九靈山房集

附補編

四

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

九靈山房集

附補編

(四)

戴良撰

九靈山房集卷十四

余幽公手帖後題

至正丙午秋良與臨安劉庸道同客四明一日從庸道閱篋中舊書得余幽公所遺貢尚書帖三通不知涕泗之橫流也初公僉浙東廉訪時良獲進拜雙溪之上而師焉問于是知公學問淵源慷慨無涯其證據今古出入經史百子璀璨若珠比鱗列爲文章操紙筆立書未嘗起草然放恣橫從無不如意至古詩詞尤不妄許可其視近代諸名公蔑如也他若篆隸眞行諸字畫亦往往深到有漢晉作者之遺風嗚呼其盛矣爰自浙東謝事居太夫人憂于合肥淮南盜起行省強起爲淮西宣慰副使治安慶寇逼至淮南左丞當其圍守時以孤城抗賊者幾十載其後援絕食盡猶血戰兩月城始陷死之朝廷贈公攄誠守正清忠亮節功臣榮祿大夫淮南等處行中書省平章政事柱國幽國公謚忠宣立廟以祀此帖作于守安慶之三年帖中云從軍雖極勞瘁心甚安之則公捐軀報國蓋素志然也或傳公死之日神降于私第之前庭曰我有易說爲賊中某小校所得當取以授吾故人某使刊之時公二子已遇害妻妾亦投井中死是書之存否皆不可知公在浙東時有所著易說五十卷良嘗請以卒業公曰天假數年所見當不止此他日相示未晚意謂卽此書也帖中猶欲就閩物色易書三五家以爲亂世遺老之記則公于此書歿身而已矣公與尚書公有同朝之好時持節閩中故以此帖寄之後五年尚書公亦下世帖留其徒庸

道處。庸道以良嘗出公門下。俾題左方。昔倘書公之在閩也。見公之遺事。志以二十九言曰。公之行不愧乎董、賈。公之忠烈不讓乎張、許。其文章可以踵班、馬而繼歐、韓。善言公者。無以易此矣。良復何云哉。公唐兀氏、諱余闕、字廷心。元統癸酉甲科進士。其歷官次第言行政事。具見國史。此不著。九月朔日。門生良謹書。

跋錢舜舉所臨閻立本西域圖

此吳興錢舜舉臨唐閻中令西域圖。中令藝絕古今。張彥遠記歷代畫。第爲上品。而西域圖實在所錄也。蓋當是時天下已定。而外國初入貢。故詔中令寫外國圖。而于西域則奉詔其眞　李伯時題識者。舊藏廬陵王侍郎家。大觀間。詔取上進。廬陵令張達漕輩竊取摹之。于是有摹本。彥遠又云。當時王知愼亦嘗一摹搨。而海外高麗等國往往有唐摹。則此圖之傳世。非特一本矣。第不知舜舉所臨者。果自眞蹟中來邪。抑亦摹本之所出耳。因茅元禮攜至求題。姑志所聞如是。博雅君子。必有能諗之者。

跋孫伯敬所藏十八學士圖

宋徽廟居東宮日。嘗親洒宸翰。畫唐十八學士。幷書姓名序贊。以賜近侍張公叔夜。靖康初。張以南道總管。領兵勤王。其子慈甫從行。慈甫之妻攜是畫南來。有挾勢力索取之者。令作贋本遺之。丞相李公綱爲製頌序。乃以爲閻立本所畫。褚亮所贊。而御書十八人姓名。刻之豫章者。卽其本也。張婦所藏眞蹟。後爲參政樓公鑰家所得。樓爲天台倅時。刻之公廨中。則天台所刻本。視豫章刻。有眞贋之不侔矣。石刻之在

當時已難得其眞如此況丹靑之見于絹素者乎此本有元裕之、張仲擧題識蓋京師達官家故物孫氏兄弟購得之信希世之奇寶也幸謹襲藏以俟博雅君子鑒定焉

題貢尙書二詩

尙書貢先生晨坐公堂及公館夜坐二詩甚有陶、韋思致予時病脾踰月偶讀數過不覺栩栩然去體乃知檄愈頭風古誠有是事哉

題貢尙書手帖

右玩齋貢先生與劉子明都事手帖言令子學多進益且留此後遣其回所謂令子卽庸道也去之十有五年而庸道遂以文學知名爲貢門高弟使玩齋而在則待庸道當益厚不異韓昌黎之于李翺、皇甫湜矣

題楊慈湖所書陸象山語

陸文安公之學由中庸尊德性而入故其用工不以循序爲階梯而以悟入爲究竟所謂傳心之學是已斯學也江右諸公多得其所傳浙水之上傳之得其宗者惟楊文元公文元官富陽時獲見文安而進拜焉立談之頃卽領道要故其所就卓卓視文安有光文安此帖有家之興替在德義不在富貴之語蓋亦心學之所發耳文元書之以自厲且署門人楊某于後非有得于心學之傳者若是乎夫文安之學聖人之學也韓子謂求觀聖人者必自孟子始予亦謂求觀文安者必自文元始師程知慕二公取其言與字

尊信而表章之。是亦文元之徒也歟。

題庸道劉公浮海百韻

昔予觀木元虛海賦。每疑其言瀰漫漭漫。不可端倪。及以王事航海。自南而北。過黑水洋。抵登萊。見所謂浮天之浪。浴日之波。有吞江納漢包乾括坤之勢。然後知元虛之言爲可徵。非善于詠海者。不足以及此。今觀吾友庸道浮海百韻詩。于是又知有庸道者也。元虛之賦與海同其大。而庸道之詩與海同其深。其大其深。皆海之爲體然也。兩人之所作。相與爲不朽矣。雖然後之觀此詩者。苟不親涉其境。以求夫大與深者而目擊之。亦未必不以予之疑元虛者疑庸道焉。溟鵬井蛙。夫亦以其所見有不同耳。妄議詞章者。尙戒之哉。

跋孫伯容所藏絳帖

宋太宗購求前代法帖。刻板藏禁中。大臣初登二府者。詔賜一本。謂之官帖。丞相劉公沆守長沙日。以所賜帖摹刻二本。一置之郡。一藏于家。自此法帖盛行于世。今所取重者。絳潭二郡及兩劉潘趙四家所刻。凡六本。自餘無足觀矣。然求其所從來。亦皆官帖之苗裔。官帖不可得。下此惟絳帖近之。蓋其華潤有肉。神氣動人。非若他帖之枯瘠也。此本蓋是絳帖無疑。且其紙筆俱舊。裝潢亦甚精緻。誠可寶也。二十年來。禍亂相仍。在在兵起。士大夫家所藏舊物。羽化殆盡。而孫氏兄弟乃能保有此帖于分崩蕩析之餘。神物于此。固有默相之者矣。然是家遺澤。亦可見其持久而不泯矣。子子孫孫。尙永寶之。以無忘前人玩好。

跋修禊帖

右軍蘭亭序古今所共寶而入石者非一大抵當以定武本爲最勝然世之所傳者每有肥瘦之不同宋尤延之謂瘦者爲眞定武而王順伯則主肥者二公皆好古博雅其辨古今石刻眞僞甚爲當世所推重而定武一帖所論不同如此何邪孫氏藏此二本一類瘦者其一差肥使二公而在當必互有所稱許矣其家尚寶藏之他日子孫有能書者當推此爲書種

跋黃庭經

黃庭經爲王氏父子所書者皆不可復見宋儒訾其小字殘缺者蓋是永禪師書字差大者是吳通微書差長而瘦勁則徐浩筆耳此帖揭祕監稱其溫潤可喜當是世之善本第不知果出永禪師筆耶抑通微之與浩也東坡山谷輩復生當必能辨之矣

跋東方朔畫贊

黃山谷謂東方朔畫贊疑是吳通微所書觀其運筆結體絕與通微黃庭外景經相類山谷一代名人其論此帖猶稱疑而不敢質後學尚何言哉

跋趙文敏所臨蘭亭序

前輩論逸少筆迹眞者當祖之臨者宜子之既鐫之石而又摹臨之者其屬猶近繼此蓋遠矣文敏所臨本豈屬之近者非耶然傳之于世眞贋常相半此本舊藏四明袁德平家文敏與德平友善故書以遺之

奉化陳士申、慈溪孫原道皆德平姻家子。原道得之于士申。而士申得之德平。前後相傳。不出他族。其爲眞蹟無疑。原道與弟原理皆善書。其必知所珍矣。

題馬元德伯仲詩後

元德騎鯨上天六七年矣。平生詩詞流落人間者。六丁取之殆盡。獨此三詩。猶爲其弟鶴年所蓄。鶴年聯之爲卷。且追書和答之作。併題四韻于後。予得而觀之。于是知二君之詩爲足傳矣。元德由進士起家。嘗掾南台。宰定海。守奉化。昌國。皆有善政可紀。鶴年當武昌失守。奉母夫人避地鎭江。母夫人下世。依元德居越。辜省交薦其卓行。俱以祿不逮養。堅辭弗起。元德之政事。鶴年之高風。豈他人所可及哉。則其所作之在世。雖一詩一律之微。宜傳之永久而不廢矣。昔東坡子由伯仲名德蓋天下。而後世以能詩稱。予嘗歎息之。然名德之重。故世珍其所作。蓋理之固然。二君之詩。盍亦以是論之。

倪仲權索予書所作詩文題其後

予幼時好作詩文。而未得其要。每一執筆。如痿者之欲行。瘖者之思語。不自知其力之弛而聲之窒也。年踰弱冠。從鄉先生柳翰林游。前後幾十寒暑。始覺筆底如意。無前二者之病。然可指笑者亦多矣。今五十餘歲而來四明。見先生所嘗與游者曰倪君仲權。一笑相顧。年既老大。而嗜好特未除。索予向時所作。予客處既久。舊藁俱已遺失。姑手書近和陶靖節詩辭數篇以寄。且戲之曰。昔達觀禪師在宋初。士大夫多以能詩善答稱之。師笑曰。解答諸方話。能言五字詩。二般俱好藝。只是見錢遲。仲權覽予所寄。亦將指其

謬邪。抑閎所學之無補也。

題米元暉烟雨圖

米元暉眼中閣烟雨胸次有邱壑。故含毫和墨。卽澄心堂紙爲此圖。四明袁文清公居館閣時。所嘗收蓄者也。後爲郡人夏叔宜家所得。叔宜兄弟爭相寶祕。每袖以相誇。秦割十五城以求璧。而荆山之人則用之而抵鵲。豈非物以罕見爲貴。世固無定情耶。文清久游京國。厭飫富貴之餘。思欲一覩家山而不可得。見夫畫笥所有而收蓄之宜矣。叔宜兄弟居江山勝處。一開戶牖。則千岩萬壑。不呼而登几格。其于是圖。亦收蓄而寶祕之如此。何乃兼人之所好哉。

題文與可盤谷圖

文湖州以寫竹名天下。而山水人物。世固未之覩。甲寅之秋。夏叔宜兄弟出其所作盤谷圖相示曰。此蓋湖州得意時筆也。予爲之把玩不釋手。蓋湖州胸次之高。足以冠絕天下。翰墨之妙。足以追配古人。去之四百餘年。覽此一圖。尙足使人油然感動。如李愿初入盤谷。韓昌黎與酒作歌時也。此圖係袁文清公家舊物。益定眞蹟無疑。

題般若波羅蜜多心經

般若波羅蜜多心經。靈智妙心者也。心之妙不可以語言傳。而可以語言見。蓋語言者心之緣也。予觀此經。其言簡而要。融通而無盡。學者尊信而敬持之。庶幾言之所及。卽心之所緣。而悟心成佛。初無障礙矣。

然諸佛已信而持之者也。學者今信而持之者也。惟衆生類貪戀生死飄流諸趣。未信而未持。因焚香三拜。篆此一通。以寄象先。象先夙有護法閔俗之慈。倘即是所書轉施而普告之。則諸佛學者。以至一切衆生。皆得以無爲法。罔有差別。而所謂毗盧海藏。蓋自象先啓之矣。

題棲道人書華嚴經贊

宋初有棲道人。嘗閔世俗之迫隘。手書華嚴經十萬偈于方册。覺範禪師爲作此文贊之。其發揚棲公之精進。可謂無遺蘊矣。玉庭老師憫世之心。有不在棲公下。而誦持是經之夙智通力。又非但書寫之專勤而已。然世無大手筆如覺範者爲之稱贊。予故篆其所以贊栖公者。留鎮育王山中。蓋欲世之君子觀乎是文。則知玉庭之盡心于四種無礙。而所謂願力之猛利心思之精特。舉無異于覺範之所陳矣。使覺範而在。亦必以予爲知言。

題竹牕詩卷

香嚴閑禪師參道于溈山。久而不契。歸菴南陽。遂擊竹而有悟。朽石師之有取于是竹。得非慕閑之道。見竹如見其人歟。題詠諸公。乃多指白太傅竹牕詩爲說。曾無一語及本宗事。此君有知。當不聽受矣。予至慈濟方與大年議論及此。忽見冰霜面目。凜凜牕牖間。而高標拔俗。充然有抱道者氣象。相視一笑。疑其爲朽石後身也。

九靈山房集卷十五

王先生墓誌銘

王先生諱士毅、字子英、其先秀州人、宋天聖閒、始遷紹興之餘姚、累世讀書篤行、爲士大夫家、渡江以來、官王宮及太學者相望、曾大父諱獻臣、大父諱奎、父諱賚、皆蓄德不仕、而獻臣有文藁行于時、先生天質秀敏、自幼出游學輒與凡子殊、長益挺然、欲以才譽自見、稍試廬化場典史、既而不樂爲、卽拂衣棄去、向南山而臥、于是縱學無不觀、爲詞章務出于己、不肯襲陳蹈故以隨人之後、聞慧菴黃公講道慈溪之杜洲、遂往從之、益知道德性命之奧、自是學愈粹而行愈高、權貴人有欲強起爲祿仕者、先生確乎不少動、隱居鄉之上林、環堵蕭然、充若自得、雖簞瓢屢空、妻子清坐相看、亦未嘗有憂色、鄉之人咸徘徊顧慕、凜然異其爲人、以之革心易貌者至衆、鄰有栲峯岑君、先生友也、素以氣節相高、每當月夕風晨、必爲之握手歎欷、行游湖山閒、或臨流飲酒、或登高賦詩、有夐塵之思焉、先生晚益嗜酒、與所過逢醉飲竟日夕不厭、家以匱乏告、則笑曰、我道固爾也、平居好誦陶靖節詩、愛其風致絕人、有陶潛千載友、相望老東皐之句、而自署其衆曰東皐處士云、娶晏氏、宋元獻公之七世孫、生子男三、曰在、曰珪、曰坦、在有學、女一、嫁爲士人妻、先生以至正丙申九月十五日卒、年七十二、卒之年某月日、葬于梅川鄉石人重先塋之次、予東游海上、在來徵墓誌爲閱狀而歎曰、詩云、衡門之下、可以棲遲、國朝之盛也、文武並用、人材輩出、可謂野

無遺賢矣。猶有隱處衡門如王先生者乎。乃爲銘曰。辭必己出。陋剽賊也。學根道要。愧葩飾也。化洽乎鄉閭。行之積也。舉世溷溷。獨予激也。之死不易。心有隱德也。刻銘墓門。徒者趨而車者軾也。

元中順大夫祕書監丞陳君墓誌銘

元有循吏曰陳君文昭。而今亡矣。其孤汝賢持烏本良先生狀來言于予曰。先人卒且葬。不肖嗣以歲之不易。未及徵銘于當世立言君子。凜乎先德之日就泯沒是懼。惟夫子圖之。乃退考其狀。及所嘗知者。序列而銘諸。君諱麟、文昭字也。其先閩人。有諱堯叟者。與其弟堯佐、堯咨俱遷相州。堯叟之後爲閩王參軍記室。子孫散居閩之福清。後又自福清徙溫。遂占籍焉。曾大父傑。大父楠。皆隱居以終。父珦。泉州市舶司吏目。以君貴。贈承事郎同知溫州路瑞安州事。母毛氏。贈宜人。君天質警敏。自幼躬孝踐行。屹然如成人。瑞安公有疾。君侍湯藥。不解帶者十有四月。迨革復剖股和糜以進。乃尋愈。後捐館。君哀毀踰節。家有遺貲。悉取以與弟若妹。寸田尺宅。無入己者。以故貧益甚。晨昏不能具饘粥。然負氣自振。爲司縣小吏。數以直言抗上官。或咎君。君笑曰。我志豈若所知耶。一日。從南溪父相問己所宜相者。謂曰。公當以經術進。高科可芥拾也。君聞之心喜。遂一其志于學。時年已三十。積數歲。兩試江浙鄉闈不中。因留吳。教授吳中子弟。而戶外之屨常滿。至正甲午。以易經貢春官。廷試對策百餘人。君獨指斥時事無所隱。或疑其過直。君曰。今天下多故。使吾言得達上聽。雖得罪死無憾也。會掌文衡者。亦欲甄拔直言。以厲其士氣。遂寘君乙科。授承事郎。慶元路慈溪縣尹。自元任吏事。吏每竊弄威柄。弊久難遽革。君至、求縣之寓公與士大夫之

賢者。卽其家問事。父老來見。亦時時語次尋繹。鉤其陰伏。以相參考。又放古爲鉄筒。虛中而穴其上。置諸鄉校。令民有所欲言。投書其中。而削其主名。由是縣大小事。無不周知。吏大驚。以君盡得其受取請求狀。噤不敢出一語。惟抱文書呈署而已。時屬兵興。郡縣誅求急若星火。而上之賦下。又往往扼于豪右。莫克均齊。君乃急取其產而分計之。第以等級。榜諸通衢。仍選士民開敏有才者二十餘人。分任以事。務使均其所出。毫釐不敢有所重輕。民之趨事者。皆曰縣大夫神人也。環以相告。歲貢春茶。有司並緣爲奸利。君計其常額。以平價市之。比舊十減九。後遂以爲法。縣之鳴鶴鄉。有界塘在餘姚界。霖雨至。鄞江之水輒潰塘。塘潰而鳴鶴沼矣。君乃去塘五尺許。楗木籠竹。加土築之。而甃以石。使民歲歲無水患。是鄉瀕大海。亭袤鹽輸兩浙轉運司。或私鬻。則杖而釱足。以徒甚苦。君言于司。聽民相貿易。亭始便安之。宋楊大隱有道之士也。墓在南山下。爲里人夷其封。樹藝麻麥其上。君爲正其塋域。植碣表其墓。淮寇陷湖州。所在繹騷。適有朝旨。令郡縣團結義民以自守。君曰。教民知戰。古法也。乃親閱丁壯。教之擊射坐作。得若干人。用司馬法。立隊伍。分隸左右諸鄉。日夜部勒。無不精練。而且申以條教。與衆爲約。置耳目手足之人。以公其誅賞。立三等九則之法。以通其財用。行之境中。悚然畏服。有豪黠蘇姓葛姓者。怙勢奪取民財。陳姓亦橫恣無比。則悉捕致諸獄。瀕江南岸曰網灘。惡少年嘯聚徒黨爲盜。則督士卒奮擊。磔屍江上。鄞縣之夾塘有劇賊傅舍者。亦時出爲近縣害。則潛引壯士。格殺數人。因盡縛之斬以徇。自是暴者消。窕者平。遠近愚民無一犯法者。君以古者黨正、族師、閭胥、比長。皆輔成王化以教民。今民有小事。不能至公庭。則命鄉正處

決上下相維情不可隱卒使鄉之大小偷皆自首歸其物奪人婚姻田宅者皆吐實自新及有父子兄弟夫妻婦姑之不相能者亦莫不交責改行長老以爲自開國以來治慈溪者莫能及四方名人鉅公聞君治化日行自遠來依君待之皆得其歡心浙東戴僉事按治四明適副闔帥者橫甚至劫之兵且欲執以逞戴窮蹙歸君君納而禮之帥亦直君不問進士董朝宗病且死託之以後事君爲殮葬仍率義士助田三十畝于是警報日聞臺省亦倚君爲重權陞浙東副元帥領慈溪縣事如故君以所在州縣多陷沒方欲與民相保障以俟天下之定俄而方左丞駐兵郡城單騎往謁方忌君留之不遣或說君潛歸爲自守計君不忍危其民即盡散其兵爲農方以君既勢失陳兵脅之君正色曰吾聞朝廷不可以兩虎鬬故隻身以至殺我非勇也方愧悟謝過然卒置君海上之岱山比行父老送之出境遣去不可皆泣曰奈何舍父母乎君至岱山即著道士衣冠而舍其宮治田葺園種牧以爲食無纖毫芥蔕意後仍紿以足疾倚杖蹣跚出迎客方使人覘之益不疑君以海鄉僻陋爲興岱山書院嚴師弟子之職暇日復與其里人聚石爲臺陳簠簋、籩豆、尊罍、升降揖讓如鄉飲酒禮父老見而榮之爭令子弟爲學變其習俗且名其臺曰陳公臺久之益親信君事有不平俟君一言而解頑民亦知敬憚諸山舍長掠財物于外輒戒其衆曰勿登此山有陳公在也已而朝廷起君戶部主事佐尚書貢師泰往理福建鹽賦尋改温州路瑞安知州君度不能行俱以疾辭丞相河南王總戎太原承制授君中順大夫祕書監丞亦不赴君留海上十載移郡城又三載而版圖內附于是南游閩中未幾竟卒閩之寓舍越數月汝賢扶柩歸温卜葬永嘉縣赤唐原先塋

之次君生于皇慶壬子九月十七日卒于洪武戊申九月二十日次年十二月乙酉葬之日也配毛氏封宜人子男四人長曰汝明早世次曰汝賢即請銘者曰汝翼幼夭曰汝弼女二人長適同郡項恕次在室孫男三慶童鄧童善童孫女一君博學強記于書多所考論而尤粹于易平居貞直寬恕淡然無所嗜好衣布衣如錦繡嗜糲食如粱肉不求備于妻孥不致嗔于臧獲不忍勞其下室無姬侍庫無留資父有養子爲君兄既歿蓄其子如己子輕財重義德洽于戚疏其在官剛毅奮發而有爲不阿上官不承風旨而虛心下問謙謙能受盡言與人交篤于故舊然公性直澔焉不可干以私故其生也見者無不愛敬死之日聞者莫不哀焉海內兵起生民塗炭元之守令于是爲難君與紹興路錄事司達魯花赤邁里古思餘姚州同知禿堅皆棟民爲兵守要害以禦暴立保障以生聚境內之民賴之以休息然彼二人區區不量輕重搆怨強臣刑戮不旋踵君獨善處權奸免禍亂世生有榮名死有遺愛庶幾哉古循吏之遺風矣銘曰

元季世兵四猘有令如君民乃惕曳儒裾提將符奸宄劻勷伏以逋彼羣羣此帖帖坐堂彈琴仁化洽名之馳忌之歸海酋擅命增弋機才不及究而老吁其悲

眞逸處士夏君墓誌銘

四明夏璜將葬其父處士君前事之月以囚服踣予所館勾文其冢上之石且曰吾先世居郡東鄞江上單宗弱裔幾不能家吾父早歲即慨然思奮嘗語人曰吾世浸衰吾不能服勤自立不名爲人乃度定川之白砂舟車輻輳可以治生植資遺因是挾其仲及季俱往心經意緯勾檢腴贏不數年間遂甲諸室于

是卽所寓爲廬舍。以迎吾祖徙家學于時兄弟八人方散處兩縣閒。吾父不忍骨肉之分異。乃益大其居宇。爲聚族計。而伯氏首挈妻子以至同室而居。同爨而食。蓋雍雍如也。吾父善處倫理。而孝友本乎天性。苟父母之所愛。雖己甚惡必致之。父母之所惡。雖己甚愛必遠之。起處云爲不以己一于父母而已。事其兄如事父。閫以外其行不敢有出焉。事兄之妻如事母。閫以內其事不敢有專焉。以愛己之心愛諸弟。以字己子之心字兄弟之子。女弟適人而早寡。有子方稚。則悉取之來撫之。終其世。其于鄉黨州閭。有無通之。休戚共之。而飯飢襦寒藥病櫬死。率有常度。由是譽聞日著。諸公貴人數款門問勞。顧不可強之仕。卽薦集賢院。聞而嘉之。爲錫其號曰眞逸處士云。生于至大辛亥十一月八日。以至正乙巳二月二十日。終于家。葬鄞縣十都徐嶴之原。吾母包氏。生子男二人。長曰璜。卽吾曰璇。其弟也。女三人。適李進、李順德、其一未行。孫男復謙。孫女尙幼。予曰。世之大夫士恆喜譽貧而詆富。嗚呼。富豈可詆也哉。書曰。既富方穀。又曰。資富能訓。則富者固所以爲善之資也。而豈可詆也哉。今處士既能資富以爲善。而其二子又方知崇父德。匄文以圖長存。可銘也已。處士諱榮顯、字仲和。祖諱祖貴。父諱文華。妣陳氏。銘曰。

古有經界井地以均。家既有養。亦富于鄰。後世法壞。盈歉日分。不處乎泰易濟夫屯。故處士厚利而骨肉蒙其義。閭里厄貧而處士施其仁。嗚呼。後之人尙勿踐其穴與墳。

元故沖元處士羅君墓誌銘

至正癸卯十一月辛丑。沖元處士四明羅君卒。年八十。後二年十一月丙午。葬于鄉之鳴鶴山。旣葬。其子

康乞余銘其墓。余以不敏讓。而康之諰益力。曰無銘是無諸孤也。乃爲退考中書左丞危公素所爲旌門記。及御史中丞月魯不花公、翰林承旨張公起巖、翰林學士張公以寧、祕書少監揭公汯所爲詩若序。采掇其世次行事而銘之。處士諱世華、字明遠。集賢院檄爲沖元處士。其姓羅氏。羅蓋世有衣冠、歷漢、魏、晉、宋、出仕者不絕。唐之季年。有爲鎭海軍節度掌書記者曰隱。以文章節行。爲世名士。隱蓋虎林人。其子鎭東節度推官曰塞翁。攝四明之慈溪令。始徙家焉。塞翁之後曰明復。曰謙。嘗中宋嘉禧四年淳祐六年進士第。於處士爲高曾祖。有曰綱者。家饒于財。樂善好施。與鄉邦敬愛之。稱爲衣錦居士。處士之大父也。曰善卿者。恭儉樸茂。而敬宗睦族。理家恤鄰。具有節法。處士父也。善卿有子五人。長卽處士。次曰世英、曰宏惠、曰天錫。曰世昌。皆以高年聚居扁所居堂曰春風深衣幅巾。蒼顏白髮。望之如例仙。浙東部使者以五人之壽上其事於朝。請旌異之。而復其徭役。亦旣報下。如章。而鄉之好事者。復用洛社故事。繪以爲圖。從子温州路照磨間攜至鄞穀之下。一時公卿大夫咸賦詩題詠。傳觀中外。嗚呼盛矣。處士體貌魁偉。鬚髯秀整。而孝友之性。本乎天質。事先府君謹甚。凡其志之所欲爲。必順而服行之。無所勉強。卽不欲者。不使纖芥置之心。然內而家事。外而公役。侍側無虛日。先府君年考益高。而能以禮自處。爲時善士。晨昏之助爲多。其後卒且葬。處士結廬墓左。且穿旁穴。以待他日從葬焉。曰。古有廬墓之禮。吾不忍以死生異也。其待兄弟尤極和孺之情。事有難處。一以身任。而不使之知。母夫人死時。季弟方睟。處士扶持保抱。至于成人。及接諸子姪。未嘗有疾言遽色。或不可其意。則引咎自歸。期於感化。子孫五十餘人。至今無一人酗酒爲

不律事家教使然也至遇姻族處黨里亦皆盡其恩意飢饋之粟寒遺之衣歲以爲常鄉有獄訟有司不能決者處士片言折之卽刃迎縷解悅服而去里多鹵丁鬻戶或窘乏不支處士輒資以己力公私賴焉平居謙恭信厚寬而有容臨大事遇急務亦儼然自若不少有動于中其德量邁世標望絕人士大夫每稱舉以勵其士俗至卒之日聞者莫不哭泣相弔曰世豈復有斯人哉娶同邑朱氏先卒繼童氏俱有婦道子男六人長曰裕次曰芳曰益曰恆曰彝其一則請銘者女三人長適定海陳均和次適鳴鶴場司令同里方景良季早世裕長女朱所出彝庶出餘皆童氏出也孫男十三人孫女九人曾孫男三人余頃北游京師往還東海上求處士之廬謁焉而處士之死久矣然見處士諸弟及其子姓若干人皆恂恂雅飭恭謹有禮而仲子益尤紹德踐行綽有文風嗚呼若處士可謂化行于家以道終始者矣銘曰　東海之濱是生俊人高冠岌岌偃以身有德有年有子有孫有弟合食義且仁乃降旌書爛其盈門厥聲孔播行亦脩一朝死矣日遠而湮我作銘詩永其聞

元贈亞中大夫台州路總管追封延陵郡侯吳君墓誌銘

歲至正己巳余由海道抵京師問舟於四明始入國土有吳瑛者執雉請見出當世名公卿所爲文一編志其家之五世同居事甚悉予得而讀之固以知其世德之深厚矣後一年杭海南還復舍瑛旁近地而瑛以先府君墓銘請復閱家乘行牒益知其教忠之報不可重誣也吳氏世爲桐廬人後遷明之鄞縣有諱升者登宋大觀三年進士第累贈中大夫生子五人俱以科第顯其季秉信官至中書舍人兼給事中

吏部侍郎。逮事徽廟。歷高孝二廟。自是子孫世其祿。百有餘年。衣冠相傳。爲鄞著姓。至諱澄者。始自鄞徙定海。府君之大父也。澄生大堯。是爲府君父。大堯無子。以方氏子入爲後。是名來朋。卽府君也。吳入國朝無仕者。後以府君仲子璋貴。贈大堯朝列大夫、同知溫州路事、騎都尉、追封延陵郡伯。府君亞中大夫、台州路總管、輕車都尉、追封延陵郡侯。府君字友文。自幼稟性恭謹。而孝友之行。不勗而成。事溫州府君無違志。遇親舊接黨里。周而有恩。姻族之孤寡。以田給之。里役之煩擾。以財助之。綱維其急難。而剖析其是非。一鄉之內。不懼于有司。而懼府君之一言。年幾五十。遂韜光養晦。不復有志于當時。卜鄞縣桃源之鳳栖山以居。日從逸人達士。盤旋山水間。窮深極密。若將終身。于是有子三人。俱有仕資。一日。命之曰。吾其老矣。爾三子者。宜及時自厲。出爲國家致分寸力。而父不足效也。璋乃奉命北游帝都。起家巡防百戶。督運中原。陷紅巾中。抗節弗屈四載。朝議嘉之。擢海道運糧千戶。其後海運有功。制陞海道都漕運萬戶。紫衣金符。隮秩三品。而卹典薦被光昭二代。嗚呼。此可見其教忠之報矣。府君生于元貞元年二月七日。卒于至正十七年四月九日。踰月葬鳳栖山下。娶同郡張氏。有婦德。先七年卒。追封延陵郡夫人。繼孫氏。亦封延陵郡夫人。子男長曰珪。平江路吳縣主簿。次卽璋。幼卽請銘者。台州路天台縣尉。嘗從縉紳諸老遊。有學行。女嫁邑人鄭信。皆張夫人出也。孫男六。懋和、懋功、懋德、懋信、懋中、懋昭。銘曰。

生不祿食。死有侯封。天雖嗇乎其始。而于其終也豐矣。

元故處士唐君墓誌銘

處士唐君既卒之二十有八年其孤賓元謁予錢塘寓舍乞文以揭諸墓且曰先君之棄代也賓元方在髫幼孩甚駭莫省所圖後逮事諸父始聞稱述其遺行以教蓋七歲就學操觚讀如素習而秉志不凡動異羣兒大父愛之甚每撫其背曰噫我祖父以簪纓遺胄而濟其德美顧幽而不揚異日亢吾宗者不無望于是子也伯祖知州府君殊靳許可每見即奇之曰唐氏世裔在此而已既長益耽于學有進取長才父乃命之游京師挾奇策以干諸公貴人時以母體久羸不欲行迫之乃浮海而北渡黑水洋至登萊界天忽反風舟南漂三晝夜夢寐中如見母遘病有忍死待兒之語驚起覺所在則舟行已近家即登岸馳視之而母果病革遂泣禱上下神祇得尋愈天相孝道彰彰如是也又嘗侍母氏有聞如諸父之謂且具教曰汝父自海上歸益無意仕進獨修其政家庭間其事父母愿而和敬而順每遇盛怒必下氣低顏微言以悟之冀得其歡心乃已其待兄弟溫恭友悌雍睦惠諧五服之中雖或分門以處割戶以居而必親必愛不翅若同堂其在閨門嫟慢之氣不形忿懥之色不兆爲夫婦十有餘年賓而禮之若嚴君焉又泣謂曰汝父行不負于神明德不愧于士類而竟止于是豈食其報者在汝後人邪吾自汝父死每鬻簪珥質裘衣延師以教汝使汝兄弟不失身賤夫奴隸之爲者知汝父之有子也及汝之子長吾復督汝教之如吾之教汝者知汝父之有孫也吾雖不能必汝等之成立然能必汝父之有後也汝宜知之賓元泣而識之心不敢忘惟我先君有德有行不肖孤不能以盡知幸而有聞于諸父與母氏者又不得令辭以登載綿歷歲年以至今而猶強顏斯世者何如人也先生言可垂後而志在恤孤其尚有以蓋覆吾唐氏也

哉。敢固以請。予謂賢者貴而仁者壽。天之道也。處士君宜貴且壽。而卒虛其應。天道之難明也。嘻乎甚邪。遂悲而受其辭。處士諱榮祖、字景輝。其先蜀人。與子西先生同譜系。因仕徙汴。六世祖百二居士。復自汴南徙。卽四明之定海家焉。曾大父諱惟忠。大父諱霆之。父茂宏。娶姜氏。有賢行。寡居幾三十載。大節皎如。屬于姻族。生子男二人。長卽賓元。次曰燧賓元、燧之未生也。處士嘗抱幼弟以爲子。命之曰珍。三人皆知讀書勵行。有處士遺風。女二人。適姜賓和、次適王子志。孫男三人。曰文與曰林曰太平。孫女二人俱在室。生于元貞丙申八月二十二日。卒于元統甲戌十月二十八日。年止三十九。墓在家西一里許。古唐村之原。銘曰。豈才之劣而不顯榮。豈行之愆而不久生。彼皆蒙其慶。此獨厄于命。爾子爾孫。其尙俟夫天之定耶。

鄞沈明大墓誌銘

明大旣卒之明年。其壻唐轅代致孤子源之言曰。先人生無聞于時。死宜得銘以傳。而世之知先人者復鮮。先生愛轅以及源。且重知先人。則先人之緒言遺行。將先生是託。惟哀而執筆焉。予往歲游東海。主定海尹汪君以敬。時轅與源俱受業汪君之門。而明大未之識也。其後明大延致汪君于家。俾子若壻以卒業。予始因汪以謁明大。明大爲之刲羊釃酒。縱飮盤隱軒。或擊缶而歌。或拂衣而舞。有戀戀相歡洽之情。後二年汪君旣歿。予往明大問訊焉。而明大亦死矣。嗚呼。其忍執筆而銘諸。明大諱輝卿。姓沈氏。先吳興人。有諱陵者。吳越王時官四明。遂家焉。五世祖淸遐居士文彪。以奧學峻行。與揚文元公爲忘年交。嘗別

築亭館。招文元講道其中。命子民獻、壻劉厚南、執經座下。更相問難。而高風遠韻。萃于一門。曾大父芑鎮江府教。大父標。孫父如翁。皆處而不仕。沈氏累世富饒。至明大家益落。明大削衣貶食。以度艱虞。儉設薄施。以致充裕。中年而降。益大治園田。耕稼以自足。無捨己爲人意。人有勸之仕。則辭語之以隱德。則諾。一日源將從祿藩閫。明大斥之曰。吾家詩禮相傳。棄儒卽吏。非吾志也。立止之。惟教之勤儉艱苦。曰。吾貧時。與汝母養吾親者。皆躬操井臼。而不爲勞。汝忍忽忘以求逸耶。明大自奉雖甚嗇。然遇人多恩。有餘財。開以周親舊之急。而最喜與賓客故人相娛樂。其有過逢輒相從飲酒。醉卽慢歌江左諸賢詩詞。蹲蹲起舞。連日夜不厭。平居質直不阿。人有過恆面折之。苟得一善。亦嗇嗇稱道不已。以故莫有怨嫌之者。于是變故日臻。情煩思擾。但語身世事。輒泫於流涕。蓋久而成疾。越數月遂卒。明大生于至大庚戌九月十九日。卒于洪武己酉三月初七日。以某年月日葬于某鄉某原。其配唐氏。有婦德。子男二。長卽源。次溥。女一。嫁轅配之姪也。孫女二。俱幼。銘曰。

惟沈之宗。實熾而昌。至于清遐。事文元以彰。其子其壻。理學則紹。伊清遐之教。文元之道。明大之生。遭家孔棘。爲瘁爲艱。以有衣食。迨至末暮。纂序清遐。乃延碩師。以淑其家。曰源曰轅。亦克允蹈。觀明大所立。于先有耀。猗歟明大。宜顯而揚。既明且愼。卒處以藏。善積于躬。澤及其子。沈之有後。庶其在此。

元贈江浙行樞密院都事劉君墓誌銘

君諱天祐、字祐之。姓劉氏。其先山東人也。後遷河南之杞縣。六世祖與仕宋。從高宗渡江。居于杭。故又爲

杭人大父汝良宣德郎判登聞鼓院父元龍君生而凝重不好戲弄父死時雖甚幼已自卓立如成人能葬父喪及大父母喪之未舉者人謂劉氏有子矣其後稍事生業家益裕乃痛念父不逮養而一其孝于母飲食供奉惟母所嗜外祖母寡居浸老君迎養于家沒而禮葬之凡所以安母心者無不至一日君失配偶內雖甚悲悼而外無憂容曰恐傷母心也及母卒君持喪盡禮比葬有雙鶴巢墓上久而不去蓋孝感所致云君早從吾衍先生學縱觀經史涉獵諸子百家爲人質實無華恂恂畏謹甚其接親戚交朋友一本于誠敬而遇鄉曲尤有恩人有質錢者久而子本俱不償則取其券焚之君蚤食祿于時後以母老棄不就年將七十始因子貴封從仕郎江浙等處行樞密院都事踰年遂卒至正二十三年十一月三日得年六十九卒之明年三月壬午葬錢塘縣之履泰鄉配陳氏先十四年卒追贈宜人與君葬同塋子男二人長文德從仕郎福建等處行中書省左右司都事次文質兩浙都轉運鹽使司書吏女二人適吳興沈佑、滎陽鄭友仁孫男七人曰中曰申曰本曰用曰庭曰庶曰永中慶元路儒學教授申江州路蒙古學錄餘皆未仕君既葬中以都事君命持嶺南肅政廉訪司知事王魯之狀授予曰求爲銘銘曰　行孝而敬學擅而正邦之傑兮鼎不拄車筐不持廬顧孑孑兮惟德之肖惟忠之教啓後烈兮國慶既施命服有輝亶昭晰兮我作銘章以貢其藏爲善者之轍兮

元逸處士夏君墓誌銘

君諱榮達字仲賢姓夏氏四明人自少懷才負氣不肯受人侮辱轗軻然家故貧又無資地可以圖進取

一日歎曰。與其進退皆困。莫若擇一要津。爲貨殖謀。幸而遂我志可舒。乃以定海之白砂爲宜。遂自鄞縣徙居之。其地當海舟泊步處。而絕海之商通蕃之賈。往往貿遷于此。君爲之數年。泉餘于庫。粟餘于廩。凡定海之言富室者歸夏氏。君于是益大治廬舍。中爲奉親之堂。而虛其左右諸室。以俟兄弟之合居。仲兄季弟合居已日久。而伯兄亦繼挈妻子至。女弟適人早寡。一子在幼。俱取之來。一家之事。悉身任之。無巨細。其有費處分者。亦毅然竟往。不見有顏色。曰葛藟猶庇其本根。況人乎。父嘗被陷私鹺事。吏讞久不白。君泣愬有司。卽平反以出。又嘗爲郡司稅曹氏所搆。且誣伏。君百計雪其冤。不克。曹蓋西州巨家。在位者多向意助之。一家盡駭。君曰。無苦。吾第愬之肅政司。父枉可伸。既而果然。曹亦以是黜。鄉民有以鈔法被收者。吏受賄。聽其僞指。君以次兄亦在株逮中。爲白之上官。卽日釋去。里楊姓爲鄰仇中傷。當坐。君盡力直之。李氏孤貧而願學。君育而教之。林婦病亟。當服參附靈砂諸貴細藥。而無資以致。君出所藏濟之。君讀書雖不多。然雅敬賢士夫。而聽其話言。子若孫必延名師儒以教。雖臧獲賤隸。亦委曲嫗煦。得其心。平居易和恭謹。恂恂如儒夫。至其爲義。則踔厲風發。勇不顧前後。其所樹立。殆不可及。集賢院聞而嘉之。爲錫其號曰元逸處士。祖諱祖貴。父諱文華。皆有隱德。娶蔡氏。孝順祇修。克爲君配。子男一人。曰琛。女五人。長適王牧。次適陳關。其餘幼也。琛有孝行。屢嘗刲股。已母病。昆弟八人。君於次爲第四。皆僇力起家。而君之功居多。生于延祐甲寅十月五日。卒于至正辛丑八月四日。以癸卯十一月十九日葬鄞縣界中蔡氏後十年亦卒。與君葬同穴。嗚呼。世之人嘗父兄安居無事時。亦孰不以孝弟稱哉。然一旦遇禍患落陷穽

不能一引手救。反煦煦孑孑以相咎者有矣。此其齷齪無爲。視父兄如路人。聞君之風。亦可少愧哉。君前時遭家之困。急于自爲。故所就僅如此。使其出而爲人取一城一障乘之。則徇忠報國。以敵愾于當時者。要必大可觀矣。惜乎才不爲世用。志不行于時也。君卒之若干年。琛以其師陳剛之狀徵予銘。遂銘之。其辭曰。貧不奪氣。富不失義。維士之雄。踔強折奸。卒直其冤。乃才之充。及至守身卑讓。肫肫何行之恭。我作銘誄。以戒厥美。垂之無窮。

故翰林待制致仕汪君墓誌銘

前定海縣尹翰林待制致仕溍安汪君。既卒之明年。其子循屬君之從甥俞溥考次君之官氏邑里。與其行事之實爲狀。以書來告曰。先君之葬。既得日月。不可以不銘。銘之莫如子宜。孤也敢請。蓋予嘗游海道往山東。候海風于鄞。君時治定海。朝夕過從甚相好。予後復客鄞。而君之去定海已久。鄞之人談君之政。猶嘖嘖不釋口。若君者非獨平生之舊可哀。而其爲政于定海者。皆宜見于予文。宜其來請于予也。乃爲誌其墓而銘之。君諱汝懋。字以敬。其先歙人。唐忠武將軍越國公之子廣。遷睦之青溪。今溍安縣也。曾大考南強。宋戶部架閣官。大考夢發。考斗建。倜儻有奇志。在京學嘗率同舍生伏闕上書。攻賈似道誤國。至元內附。從蛟峰方公講道石峽書院。君自幼端謹。不好戲弄。而警敏絕人。讀書數過輒不忘。稍長。從吳朝陽、夏大之、洪本一、三先生學治經。後以春秋試江浙鄉闈不售。僅中庚寅乙榜。考官柳公道傳有遺才之憾。特薦君行中書。授丹陽縣學教諭。再調青陽。會壬辰兵起。率鄉兵捍縣境。平章月魯不花兒公統大軍

至以功舉陞鄉郡教授。僉憲哈剌忽公又舉充浙東帥府令史。副都元帥伯顏不花的斤公又舉攝鄉縣。君初不欲就。元帥公素奇君。謂曰。親老顧擇祿耶。君矍然起就之。後調將仕佐郎、浙東帥府都事。未幾授登仕郎、慶元路定海縣尹。兼勸農防禦事。居位五年。乃以老病乞致仕。守不從。卽扁舟宵逝。朝廷嘉之。以前職致仕。階文林郎。已而版圖內附。君閒關歸故里。明年己酉七月十有六日。以疾卒于家。享年六十有二。某年月日。葬某鄉某原。君于書無所不觀。爲文章操筆布紙。數百言立就。事父以孝聞。爲人恂恂蹈規矩。持己約而廉。與人交盡其義。或有所不合。遇之無厚薄。居官一以樂易爲務。而按奸發伏。世吏莫能抗。御吏不察察。然終任之間。不使能得一錢。于刑寧失有罪。不肯法外傷人。于賦斂度民所當輸。乃與爲期會。未嘗取疾爭先。其爲民興利除害。若嗜欲疾痛之在己。所至必以教養爲職業。始任丹陽。復侵田一百八十畝。修先聖廟。建先賢祠宇。作禮器。與其邑人春秋釋奠興于學。其在浙東在鄉縣。皆有聲。浙東以慈恕簡靜贊上官。釋溫慶之民被誣以盜者數十百人。鄉縣甲民誣乙民。聚衆爲不軌。守檄君覈君還。力白其實。非守是。君所白悉縱之。乙德之曰。非汪公吾屬如何矣。在定海時。益以禮讓化其民。民有兄弟既分而復合者。有讓爭田而不取者。亦有婦勸其夫以和義者。君皆造門奬勵。不使有所懈。他郡富人僑居縣南鄙。同邑子盡殺一家。而以其貲去。久之。罪不正逮。繫且百人。君驗治三歲兒。盡得其隱伏。殺人者論死。餘皆釋不問。有盜夜劫民財。民疑其鄰。愬之官。君時適公出。其僚鞫鄰使當罪。君察其冤。爲變其獄辭。僚恚出語訕君。君不爲動。既而鄞縣獲眞盜。事遂白。民有酤釀佃人家。佃人被醉夜歸。以杖擊其壁。壁壞。甕

缶盡傾壓酤釀人亟起護其器偶中擊卽死縣議以故殺君從容一言使吐實得減死論一嫗有布在機夜失去嫗怨外人盜君往視之獨鞫其壻使首服後果得布人問之君曰吾視其竇不可以容人而室中他器無所取故知非他盜聞者皆歎服縣多虎或入市郭爲民害君齋戒禱之神明日衆見虎浮江往他境嘗宿南鄉廣嚴寺聞虎咆哮君衣冠夜起禱之如前時詰朝有樵入山見虎伏地臥集衆逐之乃死虎也事傳京師翰林承旨張公翥爲作贊歲比旱君行赤日禱鴈潭見雙鴈飛舞導前有雲勃勃起潭所雨乃旋作後復禱十龜潭有龜浮水出其雨亦大至君之爲政類如此娶方氏贈恭人子男三長曰復出爲伯父後次卽請銘者季曰徽女二人長適方翊次適胡斌孫男二鑄鉦孫女二俱在室初京學公無子晚歲始得君當君未生時嘗抱胡氏甥會之爲之後會之又無子因遂命君後之君以父命事之如親生其後會之欲正其昭穆乃爲文囑君俾復爲兄弟君泣拜已謂諸子曰終吾身以父事之死後正名可也故當屬纊時始命子復後會之天倫父命庶幾兩盡之矣君所著書有春秋大義百卷深衣圖考三卷禮學幼範四卷善行啓蒙四卷歷代紀年四卷山居四要四卷遯齋藁三十卷藏于家觀君之所立可謂有古君子之遺風非耶然自顧利冒恥之俗與士多矜智飾名譁世以取寵行已居官一切從事空文而不忌其能嗇外修內蒸蒸德讓如君者世固不之貴而亦莫能知之也故于君之事予喜爲之見于文使後之如君者得覽焉其銘曰　神徂聖伏道久隧士俗靡靡日以卑外固藩飾內則非謂名可盜世可欺衆方慕效君獨違顧取弦歌化海陲棄捐斤斧引繩徽紲實靡訂識者誰有儒一生心獨知爲編墜行述銘詩

聲名自可百代垂。噫君雖死其何悲。

明故太素處士趙君墓誌銘

太素處士趙君。既卒之始年。其孤致書鄞江之上。而泣告曰。先人有遺言焉。我死必求戴子銘。戴子吾姻婭也。知之爲最深。銘我爲最宜。予受書而長慟。蓋久而不忍措一辭也。已而召命遠臨。有司交迫上道甚急。其孤復俾吾兒來促銘。且曰。不得銘。則不肖孤隕命于先人。無以畢茲窀穸之事矣。敢固以請。予復受命而長慟。乃于道途倉卒之際。收涕而序之曰。君諱良賢、字思復。晚乃自號曰太素子。其先汴人。系出宋宗室。有諱不玷者。官浦江。因占籍焉。曾祖汝但。祖崇溪。父必俊。世稱梅石先生。母朱氏。先生故諸王孫。天性倜儻。左右事之難得意。朱夫人亦性嚴氣烈。諸子中莫有當其心者。君獨先意順承。以孝以養。而瀡灑之奉。曾不以家窶而廢豐。以故父母愛之。恆異于他子。兄弟四人。而君居其季。君咸事之如事父。其伯兄太初翁。早受道家無爲之說。黃冠野服。蕭然有出塵意。君竊慕效之。故友愛爲特至。二姊一妹。皆不以既嫁而稍疎。而于仲姊爲尤厚。仲姊則予妻。每語予曰。吾與季弟自幼至老。無一語之不合。一事之不諧。眞得手足之誼者也。于是二兄俱卽世。其一兄猶遠處淞上。歲時不得以會聚。乃愴然有感于心。率諸從子詣祠堂神位前。反覆告戒。號泣爲誓約。務使居同室食同爨。斗粟尺布莫敢私。每旦雞初鳴。躬率諸子諸婦與諸孫。拜祠下。退坐堂上。長幼以次序立。俯首聽誨言。如是者若干歲。或謂君執禮太嚴。而不克以有終惜哉。君娶同邑黃氏。有淑行。生子男二人。長曰友鍾。次曰友鎧。俱善守先志。女一人。適戴思忠。孫男

三人。季妥、季爆、季昂。君生于元至治壬戌八月十有二日。卒于國朝洪武十五年四月初九日。卒後以其年十月辛亥。葬縣東九里森塘之原。與黃氏合窆焉。君性剛而志柔。言激而行粹。孝友之懿。實本乎天質。與人交。慨然推腹心。而于恩誼爲最隆也。讀書取通大義。不屑屑章句之末。晚慕黃老。長生久視之術。久而粗若有得。一日病癰。即索湯沐浴。囑以後事。命置棺于後堂。怡然而逝。嗚呼。若君者。可謂游戲生死者乎。予與君幼同學。壯同里閈。老同志願。以人事之不齊。糊其口于四方。而不獲旦暮同起處。偶一來歸。則拳拳焉以葆精毓神之要相勉勵。期久住于斯世。曾不幾時。君僅以中壽卒。而予又以禍患餘生。未卜死所。回視向者之言。恍如夢寐。則君之行事。尙忍執筆而銘之耶。然二孤之所託。不可以虛辭。而君之遺命不得以重違也。姑序次平生梗概。與卒葬歲月。而繫以銘曰。

魯正學敦孝友。參異教。期壽耆。志不伸。數實囿。述銘辭。播永久。石可泐兮名不朽。

亡女張孺人戴氏墓碣銘

浦江張氏居縣南。戴氏居縣北。素以道義相厚善。張氏有子曰琪。戴氏有女曰鳳。皆賢。兩家父母皆願與爲昏配者。而戴氏之女遂歸張氏。張氏富室。戴氏乃寒門。于其歸也。衣飾服御。皆母嫁時物。其約素可知。然列處華靡。怡然無慍容。或誚之曰。我自樂此也。觀其意。蓋不忍毫髮傷父母心。在父母家。父母衣食。待之而後安。昆弟姑姊妹。感賴以拊循。在夫家。事舅姑如事父母。待伯叔娣姒如兄弟姊妹。相夫以成其志。而宜于家。嚴饋祀。和屬人。慈幼字微。無不合于義。歸數年無子。卽子其夫之兄子機。幼而姁姁。撫之長而

教育之。曰吾待之甚于己出。然後家人待之。能不異吾之所出也。舅姑卒。喪之戚而禮。語及必泣下沾襟。謂不得盡婦職。母病經年。晝夜扶持。忘其身之憊。歿則哀毀成疾。終喪而癯然不能勝人事。蓋久而益殆。一日集家衆訣別。從容若常時。氣奄奄猶忍死待弟。而弟至。忍死待父。而念父之不及見。移頃而絕。內外大小聞之。無不傷悼。後一年。其夫卜兆于家旁之松山。將以月日葬。以書馳告其父戴良曰。昔梅聖俞妻謝氏。年三十七而亡。聖俞閔其賢而蚤世也。請於歐陽文忠公述銘。以著其不朽。今吾妻之賢。實同謝氏。而卽世之早亦如之。獨爲之夫者。無聖俞之學。不能致文忠之銘。揭諸墓諺有之。知子莫若父。幸賜一言。少慰亡魂于地下。予曰。嗚呼甚矣。老者之痛其女也。何能遏吾之悲哀。以寫無勞之慽乎。遂涕泣而序之。張氏之父曰誼。母于氏。戴氏之父曰良。母趙氏。一子卽機。生于元之至正辛巳六月二十一日。年十七歸張氏。凡二十有四年而卒。洪武己未三月二十五日也。得年三十有九。明年十二月十七日葬之日也。銘曰。戴有孝女。張有敬婦。既諧舅姑。亦順父母。作善之報。悉亨壽耆。胡獨汝嗇。竟夭而死。吾聞盛世。父不哭子。忍使老親。啼號送柩。仰天俯地。無所歸咎。刻辭墓門。庶幾永久。

祭揭祕監文

維公之先。玉蘊珠藏。逮及顯考。始大而昌。紫衣象版。金馬玉堂。當元盛際。輝映四方。如唐昌黎。如宋歐陽。公續厥家。纂文有光。儒林杞梓。藝苑鳳凰。公之學問。洞澈汪洋。旣溯濂洛。復派湖湘。折以聖言。會乎衆長。公之詞語。峻潔渾剛。上規莊屈。下法班揚。一掃塵軌。高蹈康莊。公之持己。仁肝義腸。公之接物。春日秋霜。

籍甚聲華亟踐朝行初居胄監發硎劍鋩繼典南宮教繹薦飯乃入詞垣乃遷奉常文傳四國禮定一王帝念遠民俾佐遐荒曰省曰憲以騰以驤揚涇激渭走仆起僵我黨聞之喜驚失牀長途方騁時忽擾攘垂翼海島失勢江鄉竭來四明假榻僧房朝冰暮蘗清苦自將回視故里一何渺茫公其處之渾似鄉邦耆人宿德日就凋喪惟公歸然若魯靈光庶幾百歲兀此老蒼斯文柱石吾道垣牆如何今者天降不祥一疾而徂事出倉皇居四品秩亦云顯彰壽踰七旬孰曰夭殤況有賢子逸氣昂昂肯堂肯構吐語成章公雖已矣夫豈眞亡我等與公同處異鄉稱詩譽文咸被教綱公有疾疢我藥我嘗爲幸罔害已遂平康餞我與庭神全氣強曾不信宿凶訃在旁公初病亟忍死我望臨絶之夕語猶琅琅公實知我我其敢當負此幽冥吁嗟痛傷長號送終涕淚沾裳一奠告情俾也可忘嗚呼哀哉尚饗

祭汪遯齋文

嗚呼生而無見于時爲凡民死而無聞于後非偉人有聞有見維我汪君君之方幼睿敏倜儻習詩禮于家庭親俎豆于鄉黨及其既壯學葩而正紹聞先達之格言密受師資之正印外無物之不燭內無理之不瑩近而舉之學遠而薦之鄉儼麟筆之炳煥庶鵬程之奮揚志則孔高時不吾以俗學薰骨危言入髓鳴丹鳳於燕雀之壇奏黃鐘於箏笛之耳亶一意以孤行亦羣情之所忌始教丹陽繼攝鄉縣東閫南臺亦辟于掾乃三仕而三已信吾道之方賤迨至末暮僅拜朝除作令五載於海之隅既刑政之克修亦教化之洊敷遂使魚鹽之俗胥爲禮義之居方礱石以紀功忽掛冠而歸沐何遭世之孔艱復稟命之不淑

攝提轉而屈子乘騖單閼逢而賈生賦鵩雖運會之偶然抑民生之無祿然其聲譽之靁靁固已傑出于當時而以文字之超卓又足歷歲月而昭垂其亦有以自附于偉人之列而不爲凡民之歸矣顧念長途漫漫言笑晏晏扁舟餞別欵焉聚散謂雲山之可期竟此身之成幻嗚呼哀哉大道之行老不哭死奈何九十之親翻送六旬之子此遠近聞之所以神飛而魂褫也吾儕小人悉俾深知或姻親之早結或交友之晚依或以編氓而承事或以門第而得師當訃音之遠播聊設位以致祀嗚呼哀哉哭野則疏哭寢則疑爰卽僧舍以聲我悲蓋上爲吾道惜而下以悼其私嗟嗟汪君知乎不知尚饗

祭外舅趙處士文

維年月日子壻戴良謹以羈旅具香幣之奠併錄墓銘一通遣從子温展告于外舅故梅石處士趙公之靈惟公純德懿行足以範乎俗卓識高風足以勵乎世顧抱負之何如豈窮通之有異方國步之無虞戒舟車而遠逝或西江與南粤或東甌與北薊觀其目力之所及與夫足跡之所至非名山大川之瑰瑋則寓縣神州之雄麗然不過資筆底之詩材擴胸中之文氣詎金紫之足拾任纓緌之可貴迨春秋之孔高益舒情而肆志高予冠之岌岌長予佩之纚纚或訪柳于東鄰或彈棊于南里上不恤夫天運之變遷下不聞乎世道之隆替緣有子而有孫庶優游以卒歲裘葛已適乎温涼食飲肯虧乎甘旨雖儒素之酸寒要娛情于莫齒何耄年之已屆竟期頤之難企良也不才忝居門壻爰自童烏卽承教示嘗磨礲之浸久稍知名乎士類及方面之需賢遂牽聯于班綴曾榮遇之幾何欵風塵之交起視我得與我失每心存乎

憂喜念終始之恩情實淪肌而浹髓謂忘義于暫疎乃承凶于永棄想丹旐之翩翻尙遲疑乎別袂胡事生之旣失仍送死之莫遂幸臨沒之緒言猶託我以銘誄儼鬼神之如在敢須臾之遺墜望蒼天而致辭託迴風以揮淚靈其有知鑒此誠意尙饗

祭趙立道文

嗚呼昔我蒙幼我居下里子以名門來壻伯姊遂緣姻好同踔並跱旣親且昵人莫與比子返於邑我來自山授館授粲顧之眷然彼渾以剛此悖而頑諄諄誨化罔匪德言薦及成人憂我無配不蓄不蔡室以賢妹繼茲而後愈猶愈愛我往子來何有內外蛩響之夕鳥鳴之朝林游野處子歌我謠或喜以笑或悲以咷几我之逢亦子之遭曾不幾時兵戈四起爰究爰度我行子止日月于邁倏踰一紀生闊死休後會有幾兩地相望各天一涯子不出鄉我尙爲羈我有家室將子是依子之不淑嗟我之衰我昔西征子實命我思而弗得遂不我可惟不子從卒罹轗軻以至于今殃慶罔保興言及之隕涕傷神豈不欲往道阻曷因庶幾後此天合朋鄰此志莫諧長負幽冥嗚呼居不恤患疾不視藥斂不憑棺瘞不繞槨莫補我愆何承子託天固使之亦心之怍嘻其已矣永隔死生我誠孰鑒我衷孰明祭以敍哀文以告情有淚如何與酒俱傾嗚呼哀哉尙饗

祭先姊趙安人文

維年月日弟戴良謹以逆旅遣姪溫遠致香幣之奠併墳記眞贊各一通展告于先姊安人柩前而侑以

文曰。嗚呼。衰門薄祚。降集艱危。由始暨終。可愕可悲。我之初生。母病痱痿。朝斯夕斯。呱呱涕洟。姊實念我。負任提攜。既虞水火。亦免癘疵。越在髫齠。姊已有歸。乃復挾我。問友求師。壯有室家。晚築門基。教男配女。咸姊之依。爰及暮齒。遭逢百罹。倉皇播遷。保此庸癡。千里故鄉。相望歔欷。每申訓語。俾遠禍機。暨官方面。曾不幾時。城郭如昔。人民已非。乃淪草莽。曰海之湄。頓地號天。惟姊之思。飢不知食。寒不知衣。孰謂斯日。凶報遠馳。嗚呼哀哉。疾不視藥。斂不憑屍。葬不繞墳。生死恩虧。臨歿有命。俾記容儀。寧敢遺墜。天實臨之。乃陳贊辭。以揭孝帷。併輯懿行。篆之墓碑。顧纏世議。奔赴莫宜。我志孰明。我愆孰裨。先王制禮。情義並施。喪服大功。今必以期。遙望松楸。歸瘞有期。長慟送哀。終天永辭。尚饗。

九靈山房集卷十六

夏正辨

或問曰春秋以周月紀事信乎曰然然則正月非春聖人易冬以爲春歟曰不然夏用人正而以建寅爲歲首周用天正而以建子爲歲首所謂正朔也正朔可改而月數不可改春秋書王正月固周家所頒之正月然猶建寅之月耳正月非冬亦明矣曰然則傳春秋者曷爲多指周正而言乎曰自左氏有周正建子之說諸儒倡而和之同然一辭而夏正周正遂致疑於千載今請歷舉經傳所書以及易書詩禮語孟史鑑百家之說折衷之何如春秋不書常事事有非常則書之以示譏桓八年春正月己卯烝夏五月丁丑烝公羊曰烝冬事也何以書譏亟也穀梁曰烝冬事也春興之志不時也其在丁丑之烝亦曰烝冬事也春夏興之濱祀也以正月爲春五月爲夏豈非建寅建午之月乎桓十四年八月御廩災乙亥嘗公羊穀梁謂八月而嘗時也御廩災甫三日而嘗春秋所以譏也以八月爲可嘗豈非建酉之月乎僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲穀梁曰四月不時也自正月至于三月郊之時也所謂四月者豈非建巳之月乎如以爲建卯之月則郊爲及時何至四卜而免牲乎僖三十三年十二月隕霜不殺草李梅實說者謂嚴冬不殺氣燠也所謂十二月者豈非建丑之月乎如以爲建亥之月則今之十月草木盡殺猶或有之何爲遽書爲異乎桓十四年春正月書無冰成元年春二月書無冰襄二十八年春三月又書無冰

皆以冰政不舉而書也。詩言二之日鑿冰。謂十二月取冰。三之日納于凌陰。謂正月藏冰。四之日獻羔祭韭。謂二月開冰。周禮藏冰開冰亦同。春秋書無冰。而皆在春。豈非冰政之不舉乎。哀十二年冬書螽。十三年又書螽。皆記異也。第冬沍寒。閉蟄已久。而螟蝗生焉。其爲異也大矣。左氏乃託夫子答季孫之語。歸過於司歷之失閏。如宣十五年秋、螽而冬蝝。亦謂之失閏可乎。莊七年秋、大水、無麥苗。蓋中原地寒。種麥宜早。故月令仲秋勸種麥。曰無或失時。是歲以大水之故。種麥不以其時。或已種而遭溺。故曰無麥苗。豈謂已熟之麥乎。莊二十八年冬、書大無麥禾。則以歲終計其公私所儲而言也。不然麥熟在夏。禾熟在秋。何以書無麥禾於此時乎。且左氏主周正者也。隱三年傳云。四月鄭祭仲帥師取溫之麥。秋又取成周之禾。夏之言麥。秋之言禾。非夏正之月乎。莊二十五年六月辛未朔、日有食之。鼓用牲于社。傳云。惟正陽之月、日有食之。乃用幣伐鼓。則以是月非陽正之月。故經以是爲譏。夫既非正陽之月。則是月也。非夏正之六月乎。宣八年十月、城平陽。傳曰。書時也。傳例以水昏正爲興作之候。若以此十月爲夏之八月。是時北方之星。何由而昏正乎。此夏正之見於經與傳者然也。考之於易。臨卦之彖曰。元亨利貞。至于八月有凶。指觀而言也。蓋臨爲二陽四陰之卦。直十二月。觀四陰二陽之卦。值八月。夫自今年十二月指明年八月。當二陽之浸長。豫憂四陰之將盛也。是時商正以丑。而文王之彖。惟從夏正而言也。又考之書。堯典曰。日中星鳥以殷仲春建卯之月也。日永星火。以正仲夏建午之月也。宵中星虛。以殷仲秋建酉之月也。日短星昴。以正仲冬建子之月也。以子月爲仲冬。則寅月乃孟春也。伊訓元祀十有二月乙丑、伊尹奉嗣王。祇見

厥祖。太甲三祀十有二月朔。伊尹奉嗣王歸于亳。此十二月乃商家之歲首。而但謂之十二月。有以見商家雖以建丑爲歲首。初未嘗改十二月爲正月也。又考之詩。小雅四月維夏。六月徂暑等篇。皆夏時也。豳風七月一章曰。一之日觱發。二之日栗烈。無衣無褐。何以卒歲。五章曰。十月蟋蟀入我牀下。穹窒熏鼠。塞向墐戶。嗟我婦子。曰爲改歲。入此室處。周以子月爲歲首。故十月改歲。迎新歲也。至于卒歲。則猶十二月也。又以見周人雖以建子爲歲首。卽未嘗改十一月爲正月也。又考之二禮。周禮大胥春入學舍菜合舞。秋頒學合聲。媒氏掌萬民之判。中春之月。令會男女。籥章掌土鼓豳籥。中春晝擊土鼓。歙豳詩以逆暑。中秋夜迎寒。亦如之。大司馬中春教振旅。遂以蒐。中夏教茇舍。遂以苗。中秋教治兵。遂以獮。中冬教大閱。遂以狩。亦夏時也。康成註天官正月之吉始和曰。周之正月。註小宰正歲帥治官之屬而觀治象曰。夏之正月。一歲而有兩正月乎。周官冬日至祀圜邱。夏日至祀方澤。季春出火。季秋納火。仲夏斬陰木。仲冬斬陽木。亦皆夏時也。凌人掌冰。正歲十二月令斬冰。傳者云。夏正十二月。今之季冬也。若以爲周正。則十二月乃今之孟冬。水始凍而未堅。冰可藏乎。內宰仲春詔內外婦始蠶。傳者云。夏之仲春也。若以爲周正。乃今之十二月而可蠶乎。又考之語、孟。曾點舍瑟一章。所謂暮春者。亦可指爲今之正月乎。今之正月寒氣猶壯。既非春服之候。亦非可浴之時。則此暮春非夏之三月乎。孟子曰。七八月之間旱。則苗稿矣。按豳詩五穀之中。惟禾稻晚熟。十月納禾稼。十月穫稻是也。七八月之間旱。與七八月之間雨集。皆申酉之月。秋旱則苗稿。蓋指禾稻而言也。又十一月徙杠成。十二月輿梁成。本言修治橋梁。必在深冬水涸之時。徙杠十

一月可成澗水先涸也。輿梁十二月乃成。河水後涸也。趙岐乃以七八月爲夏五六月。十一月爲夏九月。十二月爲夏十月也。朱子晚年始悟其非。是欲改註之無及也。又考之史。秦建亥矣。而史記始皇三十一年十二月。更名臘曰嘉平。夫臘必建丑之月也。秦以亥正。則臘爲九月。云十二月者。寅月起數。固未嘗改也。至三十七年十月癸丑。始皇出遊。十一月行至雲夢。繼書七月丙寅始皇崩。九月葬驪山。先書十月十一月。而繼書七月九月者。數月以寅。亦未嘗改也。司馬公作治鑑。於二世元年之下書曰。冬十月戊寅。大赦於漢高祖元年之下書曰。冬十月。沛公至灞上。於孝文元年之下書曰。冬十月。封瑯琊王澤爲燕王。於孝景元年之下書曰。冬十月。丞相嘉奏立祖宗廟。於孝武元年之下書曰。冬十月。詔舉賢良方正直言極諫之士。而親策之。元年之下書冬者。時不改也。書十月者。月不改也。此漢因秦正朔。以亥月爲歲首。卽未嘗以冬爲春。以十月爲正月也。又考之百家之說。屈原離騷經曰。攝提貞于孟陬。按天文志。攝提星名。在龍角之兩傍。值斗柄所指。以建十二辰者也。寅月曰陬。蓋是月孟春昏時。龍角攝提星見在東北隅。隨斗柄指寅。故以爲名也。屈原以寅月爲孟月。則孟子所謂七八月者。乃攝提隨斗柄。正指申酉之月。所謂十一月十二月者。乃攝提隨斗柄。正指子丑之月。鄒魯與楚同一正朔故也。此夏正之見於易、書、詩、禮、語、孟、史、鑑、百家者然也。質之於經。證之於傳。考之於易、書、詩、禮、語、孟、史、鑑、百家。則春秋所書爲夏正耶。爲周正耶。曰然則春秋黜周正而用夏正歟。曰不然。夏周改正朔而不改月數。周之正月。卽夏之正月。夏之正月。卽唐、虞、殷、商之正月。春首寅。歲首寅。百王不易之正也。何爲其然也。以冬而爲春。非生物之候也。以夏而

爲秋。物之方長而未成也。以秋而爲冬。歲功未畢、欲閉藏而莫可也。商周聖人之心。卽虞夏聖人之心。夫豈變易四時。貿亂寒暑而已。吾將以是而新民聽哉。汲冢書曰。夏數得天。百王所同。我周改正易朔。以垂三統。至于敬授人時。巡狩烝嘗。猶自夏焉。則建寅之月。固周家之所用也。彼謂周家以建子首十一月者。左氏之誤。謂周家以子丑寅爲春。卯辰巳爲夏。午未申爲秋。酉戌亥爲冬者。孔安國、鄭康成之大誤也。且改時易月之論。孔孟以前。經無明文。自左氏、孔、鄭諸公迭爲之說。于是杜預之註。左氏何休之註。公羊范甯之註。穀梁孔穎達之述正義。往往舍經信傳。踵謬承訛。歷千有餘年。無有能正其非者。至河南程氏始斷之曰。周正月非春也。此一言也。眞足以破千載之惑矣。然又曰。假天時以立義。猶不輕于斥左氏之非。胡康侯見冬不可以爲春。遂發明程子之意。謂春秋以夏時冠周月。誠如是也。則繫年之夏時。與紀事之周月。轉相矛盾。所謂分至啓閉。十有二候。十有二律。乃與天氣物化不相應。而春秋非上律天時之書矣。善乎朱子之言曰。周改歲首。而不改月數。若從胡氏之說。則月與時常差兩月。聖人作經。恐不若是之紛更。斯言豈欺我哉。曰。杜預之于左氏。每委曲遷就。無一言之不合。說者謂預爲左氏之忠臣。若吾子之論。直則直矣。其在諸儒將不謂之忠臣乎哉。曰。正其非以救其失。正所以爲忠也。若預者。乃左氏之諛臣。其於忠也何有。

萍居解

萍居子自其早歲卽嗜游。放浪江湖。渺乎無涯。隨所止宿。輒復爲家。榜以萍居。所至傳誇客有囂囂生者。

過而問曰聞子儒林之秀士藝苑之能人也稽經諏史蹈義行仁吐言爲詩肆口成文推其有足以弼中而彪外出其餘可以尊主而芘民而又旁通卜祝下兼瞽史審音節於鍾生定吉凶於鄭子子誠藝苑之能人儒林之秀士也然而年過四十名不加顯利不加豐無尺宅以安其妻子無寸祿以華其祖宗顧乃甘貧樂賤朝西暮東戶不常籍賦無定庸內忘憤激之志外絕慍悶之容萍乎萍乎果足以擬其蹤乎萍居子曰噫生獨不見夫萍之樂也不根以據不土以著或依沼沚或傍溪壑憑風聚散挾雨棲泊就必其深避必其涸逐鳧鷖而上下結萑蒲以隱約類飛蓬之跌宕肖浮梗之落魄此則萍之所甚樂而余之所託焉者也囂囂生曰吾聞深山大澤材木所鍾爲杞爲梓爲椅爲桐勁者其柏喬者其松大而梁柱之具小而栿桷之充子何不搆此以爲室營此以爲宮去卑陋而卽顯榮乎萍居子曰生胡取細而略大明外而闇內徒知材木爲宮室之需不知宮室乃斯人之害蓋德薄而祿厚者志必虧才小而福大者身必危與其冒甲第而貽辱孰若藥其房而荷其屋與其侈朱樓而禍殃孰若茅其廬而草其堂吾非不知宮居之爲貴室處之爲福也顧德有不及才有不足爾吾舍萍居何以哉囂囂生乃仰而呼俯而吁曰知才德之難備而不有之者自知之明也知宮室之難安而思去之者自守之篤也自知之明智也自守之篤仁也仁智聖賢之事也萍居子豈特藝苑之能人儒林之秀士哉言旣萍居子改容以起曲躬以謝曰僕誠鄙人未知聖賢之大道聞生之言乃今心有戚戚矣

蒼雲圖贊

姚江嚴宗道漢子陵先生之裔孫也嘗扁所居之室曰蒼雲蓋取范文正公祠堂記語所以寓夫懷思祖德之微意云耳其友九靈山人爲請柴君養吾作圖以遺之且爲之贊曰

羣陰旣屛萬象聿新誰居黃屋平生故人玉帛雖至肯屈吾身雲山蒼蒼作世隱淪繪事旣素孰知其因覩象思德慰我後昆芳時固遠淸風尙存動靜作息蒼山白雲

生意垣贊 并序

餘姚張與權世善小兒醫因名所居曰生意垣中書參政危公書之祕書少監揭公記之於是其友九靈山人贊之贊曰

天地之心是惟生生施及乎物而日以亨昔在神聖體天法地教之醫學生厥衆類於情曰愛於德曰仁化貞作元變冬爲春曁乎末流淫厥術數舐痔成汙中肝亦誤惟越張氏顚頤則傳嘗觀其家生意翁然相彼嬰孤如萌斯茁視匪以時輒夭而閟曷其保之是湯是熨是或不愼生道其息俯仰堪輿稽協典墳揭名生意敢告心君

黃元輔小像贊

其才之逸駿躍而驥驤也其德之畜玉蘊而珠藏也其行之高標正而矩方也噫此所以隱約稽山之陰逍遙鑑水之旁而使右軍遜其達賀老遜其狂也

王竹梅像贊

力足以任四國之重氣足以蓋一世之豪矻矻乎其好賢之篤孜孜乎其奉國之勞此所以進而金章紫綬不足以爲其貴退而黃冠野服不足以爲其高懿哉斯人其殆已隱之綺角未用之蕭曹也歟

郁文海像贊

圓悟正宗派別支分歷世而十乃肖其人道有弛張迹無罅隙如清在琴如甜在蜜族推大覺受業三平冰釋鵬化誰使誰令爰自臨漳遠浮東海作法中龍游戲三昧何人逸想幻此德容木蛇在手見者震恭

源道淵像贊

望之儼若卽之粹然如水之止如雲之閑出世名利卓錫空山以堅固力結精進緣乃於是中得大法船非具正眼曷覩釋天宗風久墜妖癘日纏庶幾百世觀者敬虔

惟微齋銘

人之有心實主乎身危微曷異理氣是分其理伊何道之所出暨雜以人氣爲之汨人也異識岌乎其危道也無形是謂之微二者之間曾不容隙察之必精守之必一惟精故一惟一故中大哉心學萬世所宗惟此道心萬善之主勿謂其微終焉罔著曰體曰用不使有遺曰隱曰顯罔間其幾四端已充四非亦克人十己千式致乃力古聖所傳悉會于心充實光輝其積日深戰兢以持戒懼以守希聖之功於是乎有紛紛小子方寸罔治卒以其公而蔽於私蔽之於私實始乎人回視此道一何其湮卓爾方生心學是勉乃以惟微冢厥齋扁朝斯夕斯目擊道存敢贅一辭以告天君

仁齋銘

於皇上帝降此下民形既生矣抑何不仁人而不仁乃形之役耳蔽於聲目昧於色以言則誕以動則危惟誘夫欲遂亂於爲擾擾營營其曷予已我觀厥仁嘻其有幾匪學匪師孰示本原有孔之聖有顏之賢示之有要禮以爲則曷喻其功妙在於勿己克禮復乃純乎禮仁豈遠哉欲之則至臻此伊何實先致知知既云至力行是期非行曷全非知曷有以恕而求以敬而守察以動靜思以朝夕爲仁之功於斯爲極我稽古人其惟顏氏涵濡聖學有進無止嗟爾羅君曰顏是希以仁名齋冀其所幾大哉仁乎乘善所在仰止齋名其永無怠

泉聲齋銘 并序

歸菴禪師以亶上人之嗜學也爲飭西偏一小齋舍之亶徵余銘乃爲其辭曰

孰談無生惟歸菴師孰爲聽從亶也於茲師欲無言借泉作舌靈源活意一何潑潑惟亶善學以目爲聰聲固不離耳則如聾晏坐一齋泉流在左了無所礙乃如來教

清瀧硯銘 并序

僧闡奉使日本得清瀧石硯求爲銘銘曰

懿茲硯產東夷爲有靈源知所歸嗟彼世人胡不思

存省齋箴

惟民之生。靡哲靡愚。惟存與省。與乃道俱。其存伊何。曰養乎靜。慮旣未萌。卓爾有定。其省伊何。曰察乎幾。迹雖未著。昭然莫欺。人欲一萌。天理卽晦。或愼未然。或謹將殆。誰其尸之。莫匪是心。兢兢業業。履薄臨深。心之所主。是名曰敬。動靜相維。內外俱正。道兼體用。心統性情。致中致和。皆敬之成。中位天地。和育萬物。亦敬之功。推其所極。斯須或失。閒隙亦多。理欲二途。相去幾何。維子思子。深閔斯世。戒懼謹獨。提綱以示。孟氏繼之。命曰思誠。申以操舍。其指益明。迨今濂洛。下及武夷。心學之傳。實肇於斯。相彼陋儒。表裏罔一。公不勝私。機變橫出。孰知至人。每防以微。未發已發。存之省之。我作斯齋。篆以名扁。目擊道存。夫豈云遠。志非不篤。守懼難終。乃述銘詩。以警其慵。

樗菴箴 并序

吾甥趙彥嘉。畏愼人也。自以才非世用。題其宴私之室曰樗菴。其舅九靈山人乃作箴曰。

孰矜匪巧。孰巧匪勞。孰知夫勞者巧之招。孰漸匪拙。孰拙匪逸。孰知夫逸者拙之積。是故南山之梓。其材可以作梁柱。匠氏遇之。卒斧而取。官道之樗。其材不足以中規矩。匠氏過之。卒棄而馳。然則予乎其將爲巧者之梓乎。抑其爲拙者之樗乎。嗚呼。余於樗也。知有以全其軀矣。支固卷曲。形亦擁腫。彼鈇彼鉞。庶不汝恐。

李氏子字說

鄞江李時勉子男三人。而其命名皆從玉。長曰瑛。次曰璠。次曰璨。請余爲之字。瑛玉光也。符瑞圖曰。玉瑛

仁寶不斲自成。蓋玉生之土中。混于沙石。良工斲焉。始成其器。惟仁寶也。成不待斲。待斲而成者。學者之事。不斲而成者。聖人之事也。學至于聖。乃爲大成。請字瑛曰孟成璠璵璠也。孔子曰。美哉璠璵。質之不美。不可以爲器。器成而美。則其爲美也大矣。學至于充實美之謂也。請字璠曰叔美。璨璀璨也。說文曰。玉光璀璨。夫和順積于中。然後光輝發于外。玉之璀璨。猶學之有光輝也。請字璨曰仲輝。嗟夫。成者所以具乎其體也。美者所以蘊乎體之中也。輝者所以形乎體之外也。是故成而後致乎美。美而後致乎輝。然則璠也璨也。非有資于瑛。則不能成其爲璠爲璨也。雖然傳有之。五常修。則玉瑛見。瑛于骨肉之間。亦其加勉也哉。克顧名與字。則知所以成玉之道矣。玉成之道。非講學而何哉。既以告三子。因書以爲說。

九靈山房集卷十七

石孝子傳 越游藁

石孝子者。四明山農夫也。家世貧賤。老屋數楹。隱隱叢薄中。孝子早喪父。獨與其母俱。一日以事出。則告其母曰。兒出母居此。無侍養者。幸往依女氏。待兒之歸也。母曰諾。其女氏家去母甚邇。孝子謂母可即至。竟行。後二日歸。首過母所寓。而母未嘗至也。孝子即心驚。倉皇抵舍。忽見壁間一巨竇。覘之則虎子三據其榻處爲穴。孝子知母已爲其所害。即慟且盡殺虎子。復磨一斧。堅執立竇內。頃之。母虎循竇入。即斫其首碎之。取肝腦磔諸庭。而復大慟。以斧指天曰。吾雖殺四虎。而吾母之仇未足以報也。乃更迹牡虎所行路。持斧阻崖石待之。牡虎果咆哮過崖下。孝子奮而前。當虎首連斫數斧。即斃。虎既斃。孝子亦隨死。僵立不仆。張兩目如生。而手所持斧。猶不可奪。鄉鄰走弔。咸凜凜欲亡去。獨嘗捕虎者。相率拜祭而神之。蓋余至越聞諸宋先生元僖云。

論曰。父母之仇。不與共戴天。是以齊襄仇紀。而有紀侯之去國。魯莊仇齊。而有乾時之戰敗。蓋寢戈枕甲。仇在必復而已。其可逆計強弱。蓄情抑志以苟其生哉。竊痛宋氏南遷。二帝客死金虜。稱兵以復仇。誠不可朝夕緩也。而顧有沮于姦議。卒使終天之恨。竟莫一伸。是果何爲哉。當時議者。孰不以宋弱金強爲說。以孝子觀之。宋雖弱。豈下于一夫。金雖強。詎勝于五虎。孝子能行之。而宋之君臣反有所不能。設使孝子

之事見之于彼日主國議者亦可少愧哉嗚呼若孝子者皜皜焉烈烈焉雖與岳將軍輩比質可也

張婦傳

張婦者吳越間隱人張員妻也父故進士番陽徐勉之以文學名于世婦受其學讀書取通大意自劉向范爚而下所記烈女事無所不觀且雅善鼓琴喜爲詩歌習之晝夜不倦如學士大夫父母以爲賢恆爲擇對不肯嫁凡子後見員落落有奇節慨然曰是可與吾女齊遂女之員家素以豐產雄其鄉至員輕財好施人有以窮歸己者輒傾所有濟之不爲秋毫計惜以其故數匱至不能自給婦入門卽屏嫁時服飾更爲布裳麻履操作而前薪水之役親之中饋之事任之緝績紉縫之勞專之窮門陋屋敝衣糲食未嘗動其情每遇員食飲不繼終日清坐相看甚無聊賴則爲援琴而彈一唱三嘆有遺世之心焉員旣益偃蹇空一家出居慈水上無寸土可卓錐無尺宅可蔽風雨無上下之交可以通有無而員剛介自若似不知有寒餓者豈獨員之能以理自遣哉亦其妻之安於義命不孜孜于溫飽不戚戚于乏絕有以助之也姑年老事之尤盡孝或值疾作扶持保抱廢櫛沐者動浹旬卽無恙時漱盥不少怠而菽水之薄未嘗不得其歡心姑每語人曰傷哉吾貧久矣然獲與鄉鄰女婦游而樂見吾子之熙熙而忘其憂抑吾子婦之力歟婦稟性靜柔而恭謹雖日食不充口寒暑之服御之不以時而婦姑之禮伉儷之情肅如也藹如也余與員交最晚比至慈水謁員于所寓見員環堵蕭然而舉室無慍見之容心竊異之及退而詢其所爲則員之行事已見羣公之論述獨婦之賢無能紀載之者乃以所見聞次第之爲之傳

九靈生曰。不流于時俗。而惟樂行古之道。貧賤憂戚之接乎己。而能無失其常心。此士君子之所難。而張婦以一女子能之。可不謂之尤難矣乎。雖學力之所成。蓋亦得之天性者然也。余嘗求之于古。如漢史所書鮑少君之提甕出汲。孟德曜之舉案齊眉。與夫陳孝婦之養姑盡義。皆使人歎息之不已。欲得其人記之。而怪今世如古所書者何少也。及得張婦事。乃知今世固有其人。但不遇大手筆顯揚之。故不盡知也。張婦信賢矣。然區區之紀載。亦安能使之必傳。如前三人者。姑錄其大凡。以俟太史氏采擇焉。

汪節婦傳

婦節陳氏。鄞汪君彌亨妻也。年十有九歸汪君。明年有子曰常久。甫二歲。而汪君死。諸父昆弟念其年盛而寡居也。欲奪而嫁之。節婦哭且言曰。命之不淑。中道而喪所天。老姑弱息。汪氏之不絕如綫。以是而有二心。犬豕不食吾餘矣。遂誓死不再適。乃屏華采服。艱勤以奉其姑。以保其孤。五十餘年如一日。有司高其行。將撫其實。上聞于朝而旌其門云。

九靈生曰。余讀易至節之爲卦。未嘗不廢書而歎也。夫節內兌而外坎。以說而行險也。人于所說則不知已。遇艱險則思止。說以行險。非得于中正之道者能之乎。中正之道。爲士者猶難之。而況于婦人乎。若汪節婦固世所爲難者也。有司將采而上之。朝廷著令將褒異之。夫豈私一婦人哉。蓋欲勉人以所難。而使彼之去中與正隱情義而不忌負鬼神而不顧。施施然自以爲得計者。亦或知愧哉。而士也不幸適類其所爲。聞節婦之風。其又不爲之愧死哉。

竹梅翁傳

翁姓王氏、名嘉閭、字景善、晚乃別號竹梅翁、越之餘姚人也。考諱文榮、以翁貴、贈朝列大夫、同知杭州路總管府事、騎都尉、追封太原郡伯、妣張氏、封太原郡太君。翁自爲兒童、強記捷見、已超其長者、稍壯益卓越自放不羈、然有高志慷慨之才識、年近強仕、遂北走齊、魯、燕、趙、以達輦轂之下、遊遊兩京者數載、一時智勇雋傑之士、皆與之交際、以其故譽聞日著、重紀至元六年、中政院薦翁才行卓卓、授敦武校尉、松江等處財賦提舉。先是官若吏、以負欠官課不得美解者、項背相望、翁至鉏治姦蠹、正其稅賦之無歸者、而二十年間之積弊、一旦盡除、居位五年、無一人不滿去、向之不得美解者、亦皆賴以徙官、滿去者喜曰、微王君吾不能去、徙官者曰、微王君吾屬其拘死矣。其有長子孫之吏、累世爲奸欺官、知其然而莫之誰何也。翁鉤得其尤無良者二人、捕置諸法、餘皆帖帖願自新。府若省無不多翁之才、夫人以權勢聲名驕士者、亦每逆爲翁自絀。家食者十有五載、至正二十年、擢武略將軍、同知紹興路總管府事、以親老不赴。二十三年、改武德將軍、廣東道宣慰副使、僉都元帥、于時鄉縣已隸方國珍、方聞翁將之官、即議改調、翁聞而笑曰、吾爲天子命吏、非奉天子詔、吾職不改也、然度時不可爲、年未六十、即黃冠野服、逍遙物外、植竹與梅。日哦其間曰、吾與二友俱老歲寒矣。翁事親孝、太君年老、衣食藥物、必躬親之、壽至期頤、有司上之朝、旌其門曰、高年耆德。樹桓之日、會客數百人、翁母子髮鬢皆皤然、而命服金紫、照映几席、至今越人之爲子者、必以太君祝其親、爲父母者、必以翁期其子也。姪婿某氏、孀居無依、既請有司表其閭、復割田贍

之。俾得終其節。治家頗嚴憚。入其庭內外無譁。督子以學。每捐重幣逆良先生教之。而二子言學日知名。與人交疎達自信。不問厚薄親疎。一與之傾蓋。未嘗疑人。人或欺而負之。亦不爲變。彼固莫測其意也。歲凶自鄉以內居者賑之粟。行者爲粥食之。至匱盡乃已。寓公過使。以亂來依者。莫不竭力營濟。于財無所顧計。江西省參政哈剌不花公素昧平生。一日攜家至其地。翁卽館之別室。月致薪米者三載。及薨。自斂至葬。咸賴以成禮。復爲植碣隧間。命守者護其域。福建省問理大都。君舊嘗識其父。一日抱病至。翁爲迎醫療治。後三日死。其治後事一如參政公。翁游京師時。嘗與奉御孟君德謙交。後三十年。其子流離遠道。翁遣人盡迎其家以來。計口給食養之。鄙故人從翁稱貸。有多至五千緡或三千緡者。其人後度無以償。見翁輒自愧。益疎。翁知其故。皆攜酒食詣門慰勞。出其券焚之。由是歡會復如初。里有侵其耕地。而更以言相負者。翁怡然不與較。後竟登門謝過。且反所侵地。蓋其過人者類如此。翁長身偉貌。語音如鐘。不甚學問。而談道理若素習。酒酣操筆爲戲。輒屈其座人。爲人意氣廣博。不爲小廉曲謹。以眩俗矜衆。而于出處去就。必合于矩度。然好智謀事。爲欲以功名自顯。不肯碌碌。顧時遭平世。又所居位非要途。故其才不得肆。迨至有可設施而藩鎭用事。竟矻矻以老。年及八十。猶康強善飲啖。精明于事。如壯歲云。

贊曰。竹梅翁少時。嘗慕朱家、郭解之爲人。閭里之俠無不長雄之。及壯而出游。芥拾金紫。以歸車馬服飾益壯麗。第宅益華侈。蓋自謂一世豪士。去今幾載。英邁之氣猶見之眉宇間。而豈黃冠野服之人哉。二十年來禍亂相仍。故官遺老。在在凋敝。翁獨享有妻子田園之樂。以優游于暮齒。此固天之所厚。要亦有人

事焉。老子曰。知足不辱。知止不殆。翁蓋近之矣。

滄洲翁傳

滄洲翁者。諱呂氏、名復、字元膺。晚號滄洲翁。其先河東人也。東萊先生成公與其季忠公。自河東徙婺。吏部郎知台州事諱寶之者。復自婺徙鄞家焉。大父克德。父居敬。比三世皆早喪。翁幼孤且甚貧。獨依母氏居。既長從鄉先生受尚書、周易。久之棄去習詞賦。後以母病復喜攻岐、扁、術。而恨無其師。一日遇三衢鄭禮之逆旅中。卽知爲醫中毛遂也。每謹事之。鄭亦見翁醇謹無他。頗心愛翁。因呼翁語曰。我有古先禁方及色脈藥論諸書。知人生死定可否治甚精。我年老欲具以授公。翁卽避席再拜。盡得其書。受讀可一年。所輒試之有驗。然尙未精也。鄭復教翁日記診藉。考方藥驗否。悉爲參訂。不使毫釐失理。又若干年所積。爲人治診病。效無不神。自是鄞之病家。及凡寓公過客以病留鄞者。必歸翁。翁皆樂應之。浙省平章左答納失理在帥閫時。病無睡。睡則心悸神懾。如處孤壘而四面受敵兵。達旦目眵眵無所見。耳瞶瞶無所聞。雖堅臥密室。睫未嘗交也。卽選醫之良者治劑。累月弗愈。後召翁診。翁切其脈。左關之陽浮而虛。察其色少陽之支。外溢於目。皆卽告之曰。此得之膽虛而風。諸公獨治其心。而不祛其膽之風。非法也。因投禁方烏梅湯。抱膽丸。日再服。遂熟睡。比寤。病如脫。郡人蘇伯友病衄。旬浹不止。時天暑。脈弱。衆醫以氣虛不統血。日進芪歸茸附。彌甚。則告術窮。家人皆容貌變更。蘇亦流涕長慟泣命其子強翁診。翁至未食頃。其所衄血已三覆器矣。及切其脈。兩手皆虛芤。右上部滑浮數而躁。且其鼻赤奓而色澤。卽告之曰。此得之湎

酒酒毒暴悍而風暑乘之熱蓄于上焦故血妄行而淖溢蘇曰某嘗飢走赤日已而醉酒向風臥公診當是翁爲制地黃汁三升許兼用防風湯半劑飲之立驗童芳仲幼女華病嗜臥煩赤而身不熱命小兒醫三四人療之皆以爲慢驚風屢進攻風之劑兼旬不愈翁切其脈右關獨滑而數他部大小等而和因告童曰女無病關滑爲有宿食意乳母致之乳母必嗜酒酒後輒乳故令女醉非風也及詰其內子李李曰乳母近掌酒庫鑰苟竊飲必任意潛使人視臥內有數空罌榻下翼日拘其鑰飲以枳椇葛花日二三服女起如常時童良輔子年十二患內癰腹脹臍凸而頗銳醫欲刺臍出膿其母靳不許抱子獨泣童馳告翁造與俱及造臥內見一野僧擁爐熾炭燃銅筯一二枚烈火中瞪目視翁曰此兒病癰發小腸苟舍刺劑無他法翁喻之曰臍神闕也鍼刺所當禁矧癰舍于內惟當以湯丸攻之苟如若言必殺是子矣僧怒趨而出翁投透膿散一匕明日膿已氣合潰繼以十奇湯下善應膏丸旬浹瘥趙氏子病傷寒十餘日身熱而人靜兩手脈盡伏俚醫以爲死也弗與藥翁診之三部舉按皆無其舌胎滑而兩顴赤如火語言不亂因告之曰此子必大發赤斑周身如錦文夫脈血之波瀾也今血爲邪熱所搏淖而爲斑外見于皮膚呼吸之氣無形可依猶溝隧之無水雖有風不能成波瀾斑消則脈出矣及揭其衾而赤斑爛然即用白虎加人參湯化其斑脈乃復常繼投承氣下之瘉發斑無脈長沙所未論翁蓋以意消息耳普濟寺主僧體無爲病蹶已三日不知人翁切其脈右口之陽弦而遲少陰之脈堅而勁不滿四十動而止此寒邪乘于腎肝所致法當以辛甘復其陽爲作湯三升頓服遂起對客如不病然一藏已絕去此若干日當復病

病卽死。果死如其日。臨川蕭雲泉羽客也。偶游鄞。造翁告曰。某病兩目。視物皆倒植。屢謁名醫弗愈。翁曰。視一物爲二。視曲爲直。古人嘗言之。視物倒植。誠所未喻也。願聞其因。雲泉曰。某嘗大醉。盡吐所飲。熟睡達曙。遂病。翁切其脈。左關浮促。餘部皆無恙。卽告之曰。當傷酒大吐時。上焦反覆。致倒其膽腑。故視物皆倒植。此不由外因而致內傷者也。法當復吐。以正其膽腑。遂授藜蘆瓜蒂俾平旦湧之。湧畢。視物不倒植。東泉寺僧述無作族姓孫氏一女子病厲風。爲夫所出。家貧不能致醫。無作過翁約曰。吾女姪病可念。早舁致就翁診。顧僧舍不宜。能速爲我治療乎。翁曰。諾。他日匿患者于密室。召翁診其脈。翁曰。脈來疾而去遲。上虛而下實。蓋得之醉酒接內。而風毒乘之。今雖髮禿眉墜。然鼻根幸未陷。肌肉幸未死。遂以防風通聖。而益以下藥。下瘀血數升。及蟲穢青黑物。幷進蘄蛇長松等湯丸。復佐以雄黃楓油。作膏摩之。逾月瘥。餘姚州守郭文煜病噦十餘日。州之以醫名者畢至。悉以附子丁香等劑療之。益甚。翁切其脈。陽明大而長。右口之陽數而躁。因告之曰。公之噦卽古之咳逆。由胃熱而致。或者失察。而反助其熱。誤矣。飲以竹茹湯。未終劑。噦止。帥府經歷哈散侍人病喘不得臥。老醫製麻黃之劑。以散其肺邪。翁後至。診之。脈口盛人迎一倍。厥陰弦動而疾。兩尺俱短而離經。因告之曰。病蓋得之毒藥動血。以致胎死不下。奔迫而上衝。非風寒作喘也。乃用催生湯倍芎歸煮二三升服之。夜半果下一死胎。喘止。哈散密囑曰。病妾誠有懷。以室人見嫉。故藥去之。衆人所不知也。老醫聞之慚而去。樞密董孟起在帥閫時。命翁診。俾審新故病。翁切其脈。兩寸俱浮弦。脈法浮爲風弦爲痛。寸屬上部。卽告之曰。明公無他所苦。首風乃故病也。蓋得之沐而中

風。當發先一日則劇。劇則大吐而後已。董笑曰。然。余少時喜沐。每迎風以晞髮。因致頭作痛。痛一如公所言。公善診。幸余療也。爲製龍腦芎犀丸。四分二之一。遂愈。帥府從事帖穆失爾病下痢。完穀。衆醫咸謂洞泄寒中。日服四逆理中輩彌劇。翁切其脈。兩尺寸俱弦長。右關浮于左關一倍。其目外眥如草滋。蓋知肝風傳脾。因成飧泄。非藏寒所致。飲以小續命湯。損麻黃。加朮三五升。痢止。續命非止痢藥。飲不終劑。而痢止者。以從本治故也。純孝廟祝楊天成女壽。在室病不月。命婦人醫療之。不得其名狀。及五閱月。其腹如有妊。求其色脈。即怪因詢之曰。汝病非有異夢。則鬼靈所憑耳。女不答。趨入臥內。密語其侍嫗曰。我去夏追涼廟廡下。薄暮過黃衣神。心動。是夕夢一男子。如暮間所見者。即我寢親狎。由是感疾。我慚赧不敢以告人。醫言誠是也。嫗以告翁。翁曰。女面色乍赤乍白者。鬼也。脈乍大乍小者。祟也。病因與脈色符。雖劇無苦。乃以桃仁煎。下血類豚肝者六七枚。俱有竅如魚目。病已。延慶寺僧珂瑩中病。翁診其脈。獨右關浮滑。餘部皆無恙。右關屬脾絡。胃挾舌本。蓋風中廉泉得之。醉臥當風而成瘖。珂舞手索筆書。几上曰。酒我先佛所戒。自祝髮來。未嘗飲。露坐當風。誠所不免。其師在座。即訶曰。汝處別業時。每飲輒醉。尙諱疾自誤耶。翁取荊瀝化至寶丹飲之。翼日遂解語。湖心寺僧履師者。一日偶搔膕中疥。忽自出血。汩汩如湧泉。竟日不止。瘍醫治療弗驗。邀翁往視。履時。已困極無氣可語。及持其脈。惟尺部如蛛絲。他部皆無。即告之曰。夫脈血氣之先也。今血妄溢。故榮氣暴衰。然兩尺尙可按。惟當益營以瀉其陰火。乃作四神湯。加荊穗防風。不間晨夜併進。明日脈漸出。更服十全大補一劑。遂痊。全本然病傷寒旬日。邪入于陽明。俚醫以津液外

出爲脈虛自汗。進元武湯以實之。遂致神昏如熟睡。其家邀翁問死期。翁切其脈。皆伏不見。而肌熱灼指。卽告其季曰。此榮血致斑而脈伏。非陽病見陰脈比也。見斑則應候。否則蓄拒爾。乃去衾裯。視其隱處及小腹。果見赤斑。臍下石堅。且血痛。爲作化斑湯半劑。繼進韓氏生地黃湯。逐其血。是夕下黑矢若干枚。卽斑消脈出。後三日。又腹痛。遂用桃核承氣以攻之。所下復如前。乃愈。內子王病傷寒。乃陰隔陽。面赤足踡而下痢。躁擾不眠。論者有主寒主溫之不一。愈不能決。翁以紫雪置理中丸進。徐以冰漬甘草乾薑湯飲之。愈。且告之曰。下痢足踡。四逆證也。苟用常法。則上焦之熱彌甚。今以紫雪折之。徐引辛甘以溫裏。此熱因寒用也。聞者皆歎服。集賢修譔南宏遠奉旨往閩諭土猾余蠻子。余嘗戮人尊俎之間。以恐之。遂驚氣入心。疾作。如心風。比銜使命來鄞。疾屢作。逐逐奔走不避水與火。與人語。則自賢自貴。且或泣或笑。翁切其脈。上部皆弦滑。左倍勁于右。蓋痰溢膻中。灌心胞。因驚而風。經五臟耳。卽投以湧劑。湧痰涎一頗器。徐以驚氣丸服之。盡一劑。病瘳。郡史虞東村內子王年盛嗜酒。且善食。忽疾作。肉消骨立。翁診其脈。則兩手三部皆洪數。而左口尤躁疾。遂語虞曰。此三陽病。由一水不能勝五火。乃移熱于小腸。不瘥則淋。王曰。前溲如脂者已數日。語未竟。趨入臥內。漩及需其溺器以視。則如飪釜置烈火。湧沸不少休。翁以虎杖滑石石膏黃柏之劑清之。痛稍卻。而湧沸猶爾也。繼以龍腦辰砂末之。蘸以柹柿。飲方匕。沸輒止。餘姚余愼言子孟仁病。寓湖心僧舍。以求治。翁至其處。而孟仁方飯。坐甫定。卽搏爐中灰。雜飯猛噬。且喃喃詈人。翁命左右掖之。切其脈。三部皆弦直上下行。而左口尤浮滑。蓋風痰留心胞證也。法當湧其痰。而疑其神。旣湧

出痰沫四五升。即熟睡。竟日乃寤。寤則病盡去。徐以治神之劑調治之。神完如初。御史王彥芳內子。病殆泄瀰年。衆醫皆謂休息痢。療以苦堅辛燥之劑。弗效。翁診其脈。當秋半。雙弦而浮。即告之曰。夫人之病。蓋病驚風。非飲食勞倦所汲也。以肝主驚。故虛風自甚。因乘脾而成泄。當金氣正隆。尙爾。至明春。則病將益加。法當平木太過。扶土之不及。其泄自止。夫人曰。儂寓南閩時。平章燕公以銅符密授御史。俾出入自如。吾兒關關玩弄久之。遂失去。平章一日追符甚急。儂心懼焉。由是疾作。公指爲驚風信然。乃用黃犉牛肝和以攻風健脾之劑。服之踰月。泄止。郡守李孝文妻母龐。病小腹痛。衆醫皆以爲瘕聚藥之。浹月弗愈。繼命翁診焉。循其少陰脈。如刀刃之切手。胞門茇而數。知其陰中痛癰結小腸也。即告之曰。太夫人病在幽隱。不敢以聞。幸出侍人密語之。乃出老嫗。翁曰。患者苦小腸癰。以故臍下如瘕聚。今膿已成。腫迫于玉泉。當不得前後溲。溲則痛甚。嫗拜曰。公神人也。所苦一如公所言。遂用國老將軍爲向導。挾麒麟踞虎魄之類以攻之。膿自小便潰。應手愈。浙東憲使曲出道過鄞。病臥涵虛驛。召翁往視。翁察色切脈。則面戴陽氣。口皆長而弦。蓋傷寒三陽合病也。以方涉海爲風濤所驚。遂血菀而神懾。爲熱所搏。吐血一升許。且脇痛煩渴。譫語。適是年歲運左尺。當不應其輔行。京醫以爲腎已絕。泣告其左右曰。監司脈病皆逆。不祿在旦夕。家人皆惶惑無措。翁曰。此天和脈。無憂也。爲投小柴胡湯。減葍加生地黃半劑。後俟其胃實。以承氣下之。得痢愈。副樞張息軒病傷寒踰月。既下而內熱不已。脇及小腹偏左滿。肌肉色不變。俚醫以爲風矢所中。齎其手摩之。浹四旬所。其毒循宗筋流入于睾丸。赤腫若瓠子。瘍醫刺潰之。而左脇腫痛如故。既選醫

之尤良者在門。更召翁診。翁切其脈。關及尺中皆數滑而且芤。因告之曰。脈數不時。則生惡瘡。關內逢芤。則內癰作。季脇之腫。癰作膿也。經曰。癰疽不得頃時。回下之愼勿晚。乃用保生膏作丸。衣之以乳香。而用硝黃作湯以下之。下膿如糜可五升許。明日再圊。下餘膿立瘥。樞府陳斷事內人病。召翁診。翁切其脈左口弦而芤。餘部皆和。翁卽起密告陳曰。夫人病當陰中痛而出血。且少陰對化在玉泉。心或失寧。則玉泉應心痛。痛則動血。而與經水不相關。蓋得之因內大驚。神懾而血菀。陳曰。公醫誠良也。致病一如公所言。公乃製益榮之劑。且納藥幽隱。再劑卽無痛苦。翁之治病。雖若不甚搆思。然其鉤取古法。動中肯綮多類此。其于醫門羣經。及古今方論。無不攷索其要歸。他若諸醫爲術之精粗。施治之工拙。亦皆品彙區別。無一義之或遺。所攷羣經及古方論語多不錄。有曰內經素問。世稱黃帝、岐伯、問答之書。及觀其旨意。殆非一時之言。其所譔述。亦非一人之手。劉向指爲韓公子所著。程子謂出于戰國之末。而究其大略。正如禮記之萃于漢儒。而與孔子、子思之言並傳也。蓋靈蘭祕典五常政六元正紀等篇。無非闡明陰陽五行生制之理。配象合德。實切于人身。其諸色脈病名鍼刺治要。皆推是理以廣之。而皇甫謐之甲乙。楊上善之太素。亦皆本之于此。而微有異同。醫家之大綱要法。無越是書矣。然按西漢藝文志。有內經十八卷。及扁鵲白氏二內經。凡三家。而素問之目乃不列。至隋經籍志。始有素問之名。而不指爲內經。唐王冰乃以九靈九卷。牽合漢志之數。而爲之註釋。復以陰陽大論。託爲其師張公所藏。以補其亡逸。而其用心亦勤矣。惜乎朱墨混淆。玉石相亂。訓詁失之于迂疎。引援或至于未切。至宋林億、高若訥等。正其誤文。而增其闕

義。頗于冰爲有功。今于各篇之內。註意與經相類者。仍斷章取義。而釋以己意。冀將與同志商搉。非敢妄議前修也。內經靈樞、漢、隋、唐、藝文志皆不錄。隋有鍼經九卷。唐有靈寶註。及黃帝九靈經十二卷而已。或謂王冰以九靈更名爲靈樞。又謂九靈尤詳于鍼。皇甫謐名之爲鍼經。卽隋志鍼經九卷。苟一書而二名。不應唐志別出鍼經十二卷也。所謂靈寶註者。乃扁鵲太元君所箋。世所罕傳。宋季有靈樞略一卷。今亦湮沒。紹興初史菘併是書爲十二卷。而復其舊。較之他本頗善。學者當與素問並觀。蓋其旨意互相發明故也。本草三卷。舊稱神農本經。漢藝文志未嘗錄。至梁陶隱居始尊信而表章之。謂此書應與素問同類。但後人多更修飾之耳。秦皇所焚。醫方卜術不與。故猶得全錄。及遭漢獻之遷徙。晉懷之奔迸。文籍焚靡。千不遺一。今之所存。有此三卷。是其本經。然所出郡縣。乃多後漢時制。疑張仲景、華元化、所記舊經之藥止三百六十五種。陶氏進名醫別錄亦三百六十五種。因而註釋分爲七卷。唐李英公世勣與蘇恭攸得失。又增一百一十四種。分爲二十卷。世謂之唐本草。宋劉翰等又附益醫家嘗用者一百二十種。僞蜀孟昶亦命其臣韓保昇等。以唐本圖經。參比增廣。世謂之蜀本草。至宋掌禹錫等補註新舊藥。合一千八十二種。定以白字爲神農所說。黑字爲名醫所傳。草石之品。可爲大備。他若雷公以下。蔡邕、徐大山、秦承祖、王季璞、鄭虔、諸公所譔名本草者。凡三十九部三百五十卷。雖顯晦不齊。無非輔翼舊經焉耳。近代陳衍作本草折衷。王好古作湯液本草。亦刪繁之意也。竊意舊記郡縣古今沿革不同。或一物而根苗異名。或同名異質。而主療互見者。尙須考定。俾歸于一可也。難經十三卷。迺秦越人祖述黃帝內經。設爲問答。

以示學者。所引經言。多非靈素本文。蓋古有其書。而今亡之耳。隋時有呂博望註本不傳。宋王惟一集五家之說。而醇疵或相亂。惟虞氏粗爲可觀。紀齊卿註稍密。乃附辨楊元操、呂廣、王宗正三子之非。周仲立頗加訂易。而考證未明。李子埜亦爲句解。而無所啓發。近代張潔古註後附藥殊非經意。王少卿演繹其說。目曰重元。亦未足發人之蘊。余嘗輯諸家之長。先訓詁而後辭意。竊附鄙說其間。以便後學。未敢以爲是也。傷寒論十卷。乃後漢張機、仲景、用素問熱論之說。廣伊尹湯液而爲之。至晉王叔和始因舊說。重爲譔次。宋成無己復爲之註釋。其後龐安常、朱肱、許叔微、韓祇和、王實之流。因亦互有開發。而大綱大要。無越乎吐汗下溫四法而已。蓋一證一藥。萬選萬中。千載之下。如合符節。前修指爲羣方之祖信矣。所可憾者。審脈時汨王氏之言三陰。率多斷簡。況張經王傳。亦往往反覆後先。亥豕相雜。自非字字句句熟玩而精思之。未有能造其閫奧者。陳無擇嘗補三陰證藥於三因論。其意蓋可見矣。近人徐正善作傷寒補亡。恐與先哲之意不合。余因竊舉大要。以補成氏之未備。知醫君子。或有所取也。脈經十卷。乃西晉太醫令王叔和。本諸內經、素問、九靈、及扁鵲、仲景、元化之說。裒次而成。實醫門之龜鏡。診切之指的。自與近代做託鈐訣者不同。歷歲既深。傳授不一。各祕所藏。互有得失。至宋祕閣林億等。始考證謬妄。頗加改易。意其新譔四時經之類。皆林氏所增入。陳孔碩、何大任、毛叔王宗卿輩。皆嘗審訂刊傳。今不多見。近人謝堅曰以其所藏舊本。刻于豫章。傳者始廣。余嘗撫其精語。幷引內經之辭。作診切樞要二卷。非敢翦其冗複。間亦補其缺漏。且附私說各條之下。以與同志研究耳。脈訣一卷。乃六朝高陽生所譔。託叔和之名。謬立七

表八裏九道之目以惑學者通眞子劉元賓爲之註且續歌括附其後辭既鄙俚意亦滋晦今代王光國刪其舊辭而益以新語既不出其畦逕安能得乎本原餘如清溪徐脩甄權李上交輩皆自譔著及十餘家亦每蹈襲前說在叔和之所不取讀者止記入式歌以馴至乎脈經可也病源論五十卷乃隋大業太醫博士巢元方等奉勅譔集原諸病候而附以養生導引諸法裒成一家之書醇疵相混蓋可見矣宋之盬署乃用爲課試元復循襲列醫門之七經然附會雜揉非復當時之舊具眼者當自見之吳景賢亦作病源一書近代不傳太始天元玉冊元誥十卷不知何人所作歷漢唐諸藝文志俱不載錄其文自與內經不類非戰國時書其間有天眞皇人昔書其文若道正無爲先天有之大易無名先於道生等語皆老氏遺意意必老氏之徒所著大要推原五運六氣上下臨御主客勝復政化淫正及三元九宮太乙司政之類殊爲詳明深足以羽翼內經六微旨五常政等篇太元君扁鵲爲之註猶郭象之於南華非新學之所易曉觀其經註一律似出一人之手謂扁鵲爲黃帝時人則其書不古謂扁鵲爲秦越人則傳中無太元君號醫門傚託率多類此元珠密語十卷乃啓元子所述其自序謂得遇元珠子而師事之與我啓蒙故自號啓元子蓋啓問于元珠也目曰元珠密語乃元珠子密而口授之言也及考王氏素問序乃云辭理祕密難解論述者別譔元珠以陳其道二序政自相戾意者元珠之名取諸蒙莊子所謂黃帝遺元珠使罔象得之之語則師事元珠子而號啓元者皆妄也宋高保衡等校正內經乃云詳王氏元珠世無傳者今之元珠乃後人附託之文耳雖非王氏之書亦於素問十九卷二十四卷頗有發明余嘗合素問觀

之而密語所述乃六氣之說與高氏所指諸卷全不侔疑必刊傳者所誤也原其所從蓋攩摭內經六微旨及至眞要等五篇泊天元玉册要言而附會雜說其諸紀運休祥之應未必可徵實僞書也苟啓元別譔果見于世又豈止述氣運一端而已覽者取其長而去其短可也中藏經八卷少室山鄧處中云華先生佗游公宜山古洞值二老人授以療病之法得石牀上書一函用以施試甚驗余乃先生外孫因弔先生寢室夢有所授獲是經於石函中其託爲荒誕如此竟不考傳獄吏焚書之實其僞不攻自破按唐志有吳普集華氏藥方別無中藏之名普其弟子宜有所集緝意諸論非普輩不能作鄧氏特附別方而更今名耳蓋其方有用太平錢幷山藥者蓋太平乃宋熙陵初年號薯蕷以避厚陵偏諱而始名山藥其餘可類推然脈要及察聲色形證等說必出元化遺意覽者細爲審諦當自知之聖濟經十卷宋徽宗所作大要祖述內素而引援六經旁及老氏之言以闡軒岐遺旨政和間頒是經于兩學辟雍生吳禔爲之解義若洚道正紀等篇皆足以裨益治道啓迪衆工餘如孕元立本制字命物二三章釋諸字義失於穿鑿良由不攷六書之過瑕瑜具存固無害於美玉也其論諸醫有曰扁鵲醫如秦鑑燭物妍媸不隱又如弈秋遇敵著著可法觀者莫測其神機倉公醫如輸扁斲輪得心應手自不能以巧思語人張長沙如湯武之師無非王道其攻守奇正不以敵之大小皆可制勝華元化醫如庖丁解牛揮刀而肯綮無礙其造詣自當有神雖欲師之而不得孫思邈醫如康成註書詳於制度訓詁其自得之妙未易以示人味其膏腴可以無飢矣龐安常醫能啓扁鵲之所祕法元化之可法使天假其年其所就當不在古人下錢仲陽醫

如李靖用兵度越縱舍卒與法會其始以顱頊方著名于時蓋猶扁鵲之因時所重而爲之變爾陳無擇醫如老吏斷案深於鞫讞未免移情就法自當其任則有餘使之代治則煩劇許叔微醫如顧愷寫神神氣有餘特不出形似之外可模而不可及張易水醫如濂溪之圖太極分陰分陽而包括理氣其要以古方新病自爲家法或者失察剛欲指圖爲極則近乎畫蛇添足矣劉河間醫如橐駝種樹所在全活但假冰雪以爲春利於松柏而不利於蒲柳張子和醫如老將對敵或陳兵背水或濟河焚舟置之死地而後生不善效之非潰則北矣其六門三法蓋長沙之緒餘也李東垣醫如獅弦新絙一鼓而竿籟並熄膠柱和之七均由是而不諧矣無他希聲之妙非開指所能知也嚴子禮醫如歐陽詢寫字善守法度而不尚飄逸學者易於摹倣終乏漢晉風度張公度醫專法仲景如簡齋賦詩每有少陵氣韻王德膚醫如虞人張羅廣絡原野而脫兔殊多詭遇獲禽無足算者翁之學問該博非獨醫門爲然他如經史傳記諸子雜家以及天文地志曆算兵刑食貨卜筮釋老之書亦靡不精求熟玩故其見之言語文字皆有考據可徵不爲浮葩以炫世至於爲詩尤雄健蒼古有古作者之遺風嘗以晦迹邱園薦爲台州仙居縣儒學教諭後調臨海及陞本郡教授俱不上善著書有內經或問靈樞經脈箋五色診奇賅切脈樞要運氣圖說養生雜言脈緒脈系圖難經附說四時變理方長沙論傷寒十釋運氣常變釋松風齋雜著稾各若干卷傳學者爲人恭勤詳緩與人交款款常若不自足狀貌不踰中人言語如不出諸口卒然遇之不知其學之富也年老無子而有女四人生女不生男人以太倉公方之

論曰自古有疾醫參之以九藏九竅之變通之以五味五穀之資五色五氣五聲以視其生死五毒五藥以攻其疾疢其爲術博矣故非聰明治達知夫天地神祇之次明乎性命吉凶之數處虛實之分定逆順之節以與神聖爲徒者未易以臻此若滄洲翁豈近是乎翁之爲醫一遵古昔神聖之格言而且博攷載籍參取化原著之於方册余論次翁事頗采其意云使翁自拔醫術之中一意儒學著書以垂世可謂稽古之士矣

袁廷玉傳

袁廷玉名珙以字行其先南昌人也五世祖子誠仕宋知臨安府以事至鄞遂留家焉父寧老元翰林檢閱博學善文廷玉幼襲其學於書多所觀覽迨壯益爽秀嘗游東海補怛洛伽山僧有別古崖者善相見而奇之謂其眼光如電法當以術顯因紿令仰視亦日待兩目盡眩潛布黑赤豆於暗處俾辨之又夜懸五綵絨線窗紙外使映月光別其色所試已皆中然後悉以相家之術授焉且曰子後當出我右慎勿妄泄也其法俟夜將二鼓或五鼓罷燃兩炬坐對占者數以其炬左右視形狀氣色既得第參以所生年月而吉凶之徵有若節契然在西浙與憲使陳泰項昕沈博鄭文祖游謂泰曰君神庭金櫃有黑氣日中當黜謂昕地角有魚鱗文不三日家將火謂博中部亦白氣貫黠點如梅花三月內有父服謂文祖印堂山根紅氣見夏秋當赴辟辟必南地泰於其日午漏上都堅不花僉事糾退之昕次日所居屋災博以父憂去果三閱月文祖爲福建帥府史亦如期憲副李志憲僉都堅不花孛朮魯育普顏達失史銓有所問廷

玉答曰李公蘭臺色慘將旬日死堅公天庭色紅四十九日遷官南方魯公口有赤光而青黑乘之三百日內不祿普公陰位微紅主祿位然不宜動動則凶矣史公祿庫權準赤黑氣如雲行兼之法令有白氣三七日解凶官李以次年正月卒堅除福建憲僉湖南路監郡南臺經歷三仕皆南地魯至期以喪赴普復職後寄死野人家史以言不行去在鄞南臺大夫普花帖木兒公由閩海道鄞見廷玉廷玉曰公神氣嚴肅舉動風生大貴驗也但印堂司空有赤氣到官一百十四日當奪印然守正秉忠名垂後世願自勉普署臺事于越果爲張太尉逼取印綬抗節而薨見江西憲副程徐曰君帝座上黃紫氣見千日內有二美除但吟笑無情非忠節相也徐於二㓁後拜兵部侍郎陞尚書後歸款爲吏部侍郎劉仁本張啓源鄭文寶邱楠請占廷玉視仁本清中之濁視啓源濁中之清視文寶視楠九州光澤精神澄徹曰公等不十年官二品但晚節皆得譴吾且見之其後俱授樞密分院副使改物後啓源文寶就戮仁本死獄中楠亦責貶啓源在分院時廷玉曰公山根赤色浮見二日內當有火厄次日啓源家燬質明又曰火氣猶未退啓源猥曰我家已一夕盡尚何火耶俄而莊所亦告焚南臺中丞月魯不花公治書胡公均兵部郎中揭公法將赴北會于上虞廷玉曰月公膚似凝脂目如點膠聰睿而文官二品今秋有中臺之命然不宜往往則不祥公問爲何廷玉曰面有紫赤氣如玉印紋玉印除拜象也然紫赤火色豈宜往水位胡公鼻梁聳得陰貴助司空揚州分野紅氣澤潤六八日內除南方臺職揭公骨氣巉巖舉動端慤館閣器也但神庭金櫃黑氣如弓此去大不利縱有美擢而到任難矣月泛海而北果爲倭寇所害妻妾皆被虜胡拜侍

御史。開臺于閩。揭與倭寇之難。脫身赴北。授祕書少監未任。而國事去。廷玉回鄞。見方國瑛曰。公神氣不常。舉動急速。性靈而氣暴。當以武處官。十年至一品。乃見其從子明鞏、明敏曰。明鞏眼長而眉太重。額廣而日角不瑩。非喪父官不顯也。明敏邊地赤氣如刀劍紋。二九日內因父功。進爵可二品。國瑛官江浙分省。後至平章政事。明鞏父死於兵。對品襲爵至分省左丞。明敏從父克太倉有功。授分省參政。張彥珪、曾說、葉堅見曰。張君且貴。法曰。肉滑筋藏骨更清。早年名位達天庭。況準頭權印。黃紫氣如圓珠。百五日內當有二除。到官必五馬職也。然不可言善終。曾君魚尾笏紋朝耳。耳無輪郭。他日死將無歸。官亦不過五品。且毛髮乾枯。眼光觀地。主身死而禍起。葉君首尾不欺。權衡職也。然氣色青浮。主七七日內。恐懼成疾。張以公事朝京。授樞密副使。兼台州路總管兵。出髡而遁。卒追殺之。曾爲理官。死兵發其尸以戮。葉爲左司郎中。得驚而病風。陶凱、張順祖、楊天顯往見問之。廷玉曰。凱五岳朝揖。而氣色未開。五星分明。而光澤未現。宜藏器待時。不十年以文進爲異代臣子。官二品。顯名其在荊揚間耶。順祖面如洗。而中準黑。蘭臺慘。福去禍來。非壽兆也。天顯色青身小。語言清亮。亦主其文進。且邊地有氣如雲行月出。交夏四七日。遠動得吉。凱當內附之初。爲禮部尚書湖廣參政。順祖次年病死。天顯受差赴北爲省都事。趙宜訥、陳麟求鑒。廷玉曰。趙君色溫而黃。氣色和而悅。當膺臺薦。官五品。但騰蛇氣居火星內。過三年方蒞事。陳君正面外青內黃。憂中有喜。況青龍氣在天庭。若祥雲瑞氣橫貫秋月。進官累累可四品。然終不到職。趙後三年赴僉都元帥任。陳擢戶部主事。改瑞安知州。陞祕書監丞。俱不克赴。謝理、洪珏、胡熊、黃有猷、請於廷玉。答

曰謝君五岳峻四水相朝官可至理問然朱雀氣居印堂當貴人見怒罷職所幸司空黃光明潤來年五月必復任洪君面方如田富貴相也但妻位氣青主損兩配生平多心術長子必見刺貶胡熊氣固清瑩然貴而未實惟喜明堂兩點如紅豆端陽後可實授也黃君中正廣而印堂清地角豐而人中斜既富且貴但不久耳謝果以方丞相怒被黜後二年除省理問次年五月到官洪後有田五十頃官至省員外兼理問一妻死其一出也長子刺屯遠地胡於後五月實授省都事黃後有田七十頃爲省理問許方蔣杰黃益謙皆廷玉密友廷玉嘗語方神氣澄澈學堂氣全後必以文顯一萬日內官至三品然宜早進日下白氣散年壽上一年之間弟將溺死又左右魚尾氣動宜急成婚否則遲一千日蓋內外三陽紊行紋見必大服動也杰有剛毅汪洋之氣亦主以文顯十年內官四品但眼尾山根氣滯其娶當遲益謙氣有餘而形不足後當處冗職而富難久也方後二月次弟過桃花渡果溺水死姻將成果以父喪止後果爲南昌知府三年再任還鄱迎其母廷玉曰公兩臉桃花氣見兼之魚尾赤氣貫入太陽法曰游魂無宅死將臨焉母不可往次女且亡涉秋必皆應也因諫其母得不往八月以疾卒于家又一月次女死南昌而自身死金陵獄杰爲刑部主事姻尚未成益謙爲司稅官而家日落其術之精類如此廷玉嘗言吾每占人吉凶即知其心之善惡心善必吉其不善者反是以故占得其吉則喜苟凶則怒輒念之爲之反覆化導期轉禍以爲福人不畏義理而畏禍患廷玉之言格心改行者至衆廷玉豪放曠達重義輕利與人言相未嘗及於私家徒四壁處之晏若然介直無阿人有求占者某忠某詐輒憑占繇以斷不少迴護或以是

答之。

論曰。占人形狀氣色。以定其吉凶。蓋自古記之矣。荀卿著書。乃列非相篇以拒之。豈不以其相形而不論心哉。廷玉之於是術。必以形狀氣色本之於其心。心有善惡。則見於外者。亦從而異焉。於是吉凶之徵應矣。嗚呼。若廷玉者。其可盡拒之耶。姑布子卿之後。善相者衆矣。然必以袁天剛爲稱首。廷玉豈其苗裔也耶。

九靈山房集卷十八

全有堂記 越游藁

人之有是身也。必有是心。有是心也。必有是理。若仁義禮智四者之爲性。蓋皆人所固有而非由外至也。然或不能知其性之所有而全之者。則以梏于氣動于欲亂于意。有所陷溺而然耳。是以聖人因人之所固有。而爲之教焉。喜怒哀樂之情。人之所固有也。以其固有之情而美刺之。于是乎有詩。詩者人之情也。情雖易放。而辭讓之心則其所固有也。以其固有之心而爲之節文。于是乎有禮。禮者敬也。敬則自處卑矣。以其自卑之勢而又有書。書者上所以通乎下之言也。上下既通。然後以其吉凶悔吝之機而作易焉。易作而春秋繼之。蓋至于春秋。則人之固有者。亡之矣。然亦以其是是非非而爲之斷焉。聖人爲教之備如此。而其大要則務使人開其梏制其動治其亂。皆知是性之所有而全之也。然所以使人知其性之所有而全之者。其文雖存乎易詩書禮春秋之籍。而其實則行乎君臣父子兄弟夫婦朋友之間也。孟子所謂父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信是也。由是而觀。則上之所以教。下之所以學。其亦可知也已。夫自世變俗衰。聖人教人之法盡壞。而士之爲學。不過釣聲名干利祿。靡然從事乎其外。幸而或知是理之在我。而有意乎內求者。又往往收視反聽。一以取足諸心爲事。其弊卒墮異說而不知。噫。此後之學者所以不及于古也。不及于古者。由不能全乎其所有也。欲全其有。寧有道乎。曰。知與行而已。

知蓋窮乎易、詩、書、禮、春秋之理而行則盡夫君臣父子兄弟夫婦朋友之事也知以有之行以全之此學之所以幾于古也詩曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德是蓋爲學之大端也學者舍是而欲求入于聖賢之域者不亦難矣哉余友黃君元輔有志乎古學者也故嘗以全有名堂而屬余記之余惟全有之云見之于朱子之書者誠萬世學者之塗轍今元輔重取斯言而用以名其室則其于學也可謂得其要矣是尚奚以余言爲哉余雖有言亦豈能出于朱子所言之外哉況若余者方矻矻自保之不暇又安能有及于朋友哉然則是記也非所以勉元輔而惟將以自警焉爾

怡顏堂記

鄞之孫氏有兄弟三人長曰伯敬而伯容、伯恭其次也三人嘗卽所居西偏隙地雜植桑、柘、杞、梓、諸木而名其堂曰怡顏凡當耕讀之餘應酬之暇則必退卽是堂以息以休以觀夫諸木之鬱茂使目諸其所見神謀其所接而怡然之樂溢於顏間故因其事之所以然而爲之名蓋取陶淵明歸去來辭言也噫其可謂善取樂于卉木之間矣雖然三人之樂吾能言之夫自世教下衰而兄弟之間或不能以相睦者有矣或至相視如怨家仇人者亦有矣今三人者乃能相維以義相守以和上友下恭薰爲禮俗而是木也適與宴私之堂值三人一舉目間豈不曰吾父其木之本也吾兄弟其柯也衆柯同出于一本猶吾兄弟同生于一父也則所以盼其柯而知兄弟不可以相遠者顧不在于是木乎善觀物者必有以驗夫人此則三人之所樂也一卉木之微豈三人之樂哉乃三人所以寄興于斯也昔者詩人嘗以棠棣之華興兄弟

之和樂不曰兄弟既具和樂且孺則曰兄弟既翕和樂且湛所謂和樂之云亦在于兄弟而不在于棠棣矣且夫子有曰兄弟怡怡如也怡怡固其樂之見于兄弟者也是則三人之有取于怡顏者其言雖出于淵明而其意則非淵明之所知也淵明且不之知況世人哉則凡世人所與同登于是堂者其不內愧于心哉而予也又以菲德之言綴名是堂間其又不內愧于心哉

谷口莊記

鄞鄭君彥博名其隱居之所曰谷口莊臨川危太史爲隸古題之余至郡數與君游乃求余記其所以名之義余未及爲而去後一年復會君于鄞而求之益力余不得而辭也谷口爲漢鄭子眞隱處君乃子眞苗裔因其故地以爲名蓋寓懷思前人之徽意且示後人使知所本爾按子眞居谷口時耕于巖石之下而名震京師至成帝朝王鳳以禮聘之不屈其清風高節足以激貪而勵俗楊子稱其爲近古之逸民信知言哉君博學善文自其壯歲卽稍出爲世用一旦倦游而歸逡巡乎山砠海涯佳聲美譽方焱起而水涌然懼有力者之或奪也乃益縮然退藏卽所謂谷口莊者而居之雖谷口與鄞相去幾半萬里庶幾植杖而思釋耒而望未嘗不神飛情越而日往來乎其間也山空歲晏遺響寂寥而鄭氏一宗歷數百年之遠數十世之久以耕而隱猶如一日是孰使之然哉大同之世余不得而見之此余因君之事所以深有歎于斯時也士負有爲之志而不欲輕試于不可爲之時故惟擇夫所得爲者而爲之得爲者何耕焉而止爾然氣運之消長往來無常人事之憂顯每與之相爲終始雷在地中復而陽氣已動于黃泉我恐君

之不能久耕谷口也。明發有懷。前人未遠。朝作夕息。若將終身。抑君之素志然乎。此余所以不辭而爲之記也。亦所以示君之後人也。

安貞堂記

由郡東門行五里所。里巨室夏氏居之。余方客授其家。而夏氏之賢子弟璿再拜請曰。吾先子兄弟。實共有此屋。于是先子下世。而吾母于屬爲尊行。故專居中堂。而扁曰安貞。先生幸辱爲之記。使子若孫得以考覽焉。余未暇作而西游越上。舟且行。璿復追送十里遠。執別之次。亦未始不以堂記爲言。且曰。吾先子在時。吾母敬之如賢賓。語言容止。必婉以順。脫有甚怒。亦怡然處之。其于內外親族戚疏大小。撫循應接皆有禮。下至姬媵臧獲之賤。亦悉待之以恩厚。雖悍強頑鄙者。猶知敬慕其爲賢。以故一家之內。男女數十人。莫不欣欣化服。然事無巨細。一聽于先子。闔以外不敢有所與。闔以內必咨而後行。迨至先子棄諸孤。而始終一節。凜凜家庭者。又吾母之所安焉者也。嗚呼。吾母所恃以佚其老者。以有吾兄弟也。吾兄既從軍萬里外。不得內顧其私親。而璿也又不能有所樹立。以稍娛其心志。謂惟文字可以著其不朽。倘得因緣堂記。而併及懿行之一二。庶有以慰吾母之平生。此璿所以請文于先生之勤也。余既與璿兄弟游。而嘗得拜其母于堂上。見其色和其容謹。聽其言儉而恭。退而聞其爲婦順爲母慈。與璿所言無不合。知其享有是堂之名者。其宜也已。乃本命名之義而記之。曰安貞之云。見于大易之坤者。可考而徵也。其曰西南得朋。東北喪朋。安貞吉。說者謂西南陰方。東北陽方。陰必從陽。乃有安貞之吉。得其堂則安。安于常

則貞。是以吉也。夫乾坤二卦俱有貞。然在乾爲剛固。在坤爲柔順。蓋乾爲陽夫道也。坤爲陰婦道也。婦先唱則迷失其道。後和則得其常理。此安貞所以爲婦教之大端也。婦教非一事。何獨有取于安貞。貞者正也。夫夫婦婦而家道正。然夫正者正其身。婦正者正其家也。家正則化行而俗美。故易于家人又曰。利女貞于恆。又曰。婦人貞吉。從一而終也。夏母當夫之存。既能體貞以順令。其死也又能秉貞以守義。使一家之內數十人之衆。一歸于正。而無有異心。則其有得于大易之教爲何如。而斯堂之命名。不獨示訓于夏門。且將化邇而慕遠矣。傳曰。一家仁一國興仁。一家讓一國興讓。夏母其庶幾矣乎。予以是復于璿。璿能刻之于堂壁間。百世之下。安知無徵詞考德于斯文者乎。

重建東皐福昌寺記

東皐福昌寺。在明之慈溪。其地去縣廨可二里所。而東北諸山。腋市區南下。起者如鴛伏者如踞。靡迤而西出者。如附如趨。南爲大江。江流循支港前匯。則又繚焉而縈泓焉而蓄。縣之近壤。最爲勝處。然久蔽翳于荒榛灌莽。未有居焉者。宋淳祐間。法慧大師以爲象教之行。莫盛于我郡。靈宮祕宇。相望森列。無非高人上士化迹之所寓。而諸方緇錫之奔嚮風道。出是縣者。尙乏依止。乃相茲土。創精廬爲接待。垂三十年。始有殿堂庫院。如他浮屠居。且白狀于郡守以聞。得賜今額。益增置山林田園陂池。俾儲峙愈充。矩度悉備。而結搆之安欏鉢之飽。往來者賴之。大師嘗曰。吾爲接待而度徒弟。不爲徒弟而建接待。又曰。入門不問方隅。託鉢不限鐘鼓。其守心平廣蓋如此。大師告寂。其徒甲乙授受。百有餘年。逮國朝至正丁酉閏

月寺以災毀。大師之七世孫思緝方主是席。念前人創置不易。振衰舉墜。誓殫厥心。謀諸徒弟文述、法孫一源、克丕耆舊如標、行成相與掇拾遺燼。廣拓故基。首建庫堂。爲居者之出納。次建茶亭。爲行者之棲息。達官大姓以及好事之家。覩是勝緣。爭輸財薦貨。以佐功役。于是斂田之入以爲食。度錢之多寡以供費。諏日之吉而庀事焉。程督勸相。則悉諉之源與丕。不數年間。佛殿三門兩廡。既潰于成。而伽藍之祠。祖師之堂。以至寮舍、庾藏、泡湢之屬。一無所缺。殿之高六尋七尺有畸。其深六尋。廣如其深之數。三門高深。視殿之尋尺差少。而廣如之。像設繪事。具盡莊嚴。飯甓柝墁。俱極縝壯。遂爲縣之大招提。始作于某年冬十月某日。以某年某月某日訖功。爲屋凡如干間。其比舊制崇廣加倍。總費錢以緡計者如干。米以石計者如干。既而緝公以老病退席。述公嗣領其事。乃益竭慮悉力。節縮浮蠹。圖建法堂、僧堂、鐘樓、丈室。凡緝公欲爲而未暇者。皆以次就緒。會南北搆兵。征役薦至。未及成而止。顧謂大師創始之績。緝公起廢之勳。久未有述。恐來者不知所自。無以述之于永久。爰伐貞石。奉清漳比邱郁公所爲事狀。屬余記之。予惟教典有云。建寺飯十方僧。其人獲福不可稱量。而阿含經言。能補故寺。是謂二梵之福。大師以菩薩心。利益人人。爲衆依怙。緝公述公。又皆以壞爲成。示現有爲。作如幻事。其爲福也。豈止如向所云而已。前規後隨。蓋在來者。其可無言以告。俾無墜其已成之業。終其所欲爲之志。以資佛福于無窮哉。是用備記其顛末。授之使刻焉。

思愛菴記

王君景善預爲樂邱于燭湖之梁山而築菴其旁曰思愛一日語余曰吾百歲後子必誌我之墓與記吾之菴然不若及吾之見也吾之平生子既辱爲之傳矣雖無誌焉可也而菴壁之石未有刻辭幸重爲我執筆焉景善越之餘姚人世著隱德至景善始有祿位于時中歲以還時屬多故卽退處故山益貿田宅爲子孫計及今壽年逾八十因自念曰我以艱苦起家早夜畏儆不敢斯須暇豫而外以奉公上內以給私親與接世故之不得已者亦良勤矣今吾老且病其亦可以少自休乎乃悉收產業付諸子置家事不問放浪湖山卽所謂思愛菴者以往來游息焉且割田百畝入之是菴以供營修祭享之費俾子若孫世掌之于是景善可謂善教子孫矣思愛之云見于禮祭義之篇說者謂思父母慈愛忘己躬耕之勞用天分地以養父母也蓋古者不爲祿仕則退而躬耕躬耕以養而忘其勞非篤于思愛者能之乎雖然此猶庶人之孝耳若賢人大夫士則尊重于仁安行于義而心無勞倦心無勞倦亦思其愛而已矣能思其愛則一出足不敢忘父母一出言不敢忘父母矣若夫知事君不忠之非孝則言必思忠知涖官不敬之非孝則事必思敬知居處不莊之非孝則色必思溫貌必思恭亦皆思父母之我愛而忘乎其勞也夫愛者所以成我之身也吾其可弛焉而弗思乎孔子曰立愛自親始教民睦也景善後人將充愛親之心則名菴之訓何日忘之哉

大慈寺上蒙堂記

洪武四年十月大慈山教忠報國禪寺災住持沙門南宗定公收合餘燼結屋集徒蟻穴蜂房亦旣遍處

山間林下。然念名緇奇衲。來游是山者。上雨旁風。無所障蓋。乃建上蒙堂以居之。爲屋前後各四楹。間中爲堂。而旁列四室。室置二榻焉。經始于某年某月某日。後某月某日落成。既成。馳書海上。俾余爲之記。昔宋大覺璉禪師主四明育王寺。卽寺建蒙堂。以延九峯韶、佛國白、參寥潛、同居以講道。自後諸方禪席咸慕效而爲之。蒙堂之建。蓋有自來矣。至于蒙之爲義。或者有未解也。易蒙之象曰。山下出泉蒙。說者曰。蒙稺也。泉之始出乎山。未知所適。若童稺然。蒙之所以命名也。若夫名緇奇衲。尋流而得源。觀物而悟意。其于道也固已知所適矣。何乃假蒙以示訓哉。余釋之曰。學道無他求。至乎聖而已。人莫昧乎蒙。而莫明于聖。猶水之微乎泉。而鉅乎海也。蒙雖昧至乎聖則明。泉雖微至乎海則鉅。君子觀蒙之象。而果行育德。非特施於山下出泉時也。于其所自有養之而不喪也。于其所當行決之而不疑也。此學道者所以長養聖胎于是堂。處則養之以不喪。出則行之以不疑。而大覺之有功于叢社。可謂至矣。南宗當是寺回祿之餘。而首興是役。得非君子之用心而大覺之徒歟。南宗于此。亦旣無愧于大覺矣。第不知居是堂者。其亦無愧于九峯韶、佛國白、參寥潛三人者否乎。余于是堂之成。固未始不爲南宗喜。而又不能不爲諸公憂也。憂之如何。欲其如三人而已矣。然三人之道。不可以言喻。而可以象明。諸公出入是堂。觀蒙之示訓。而求山下之出泉也。則知自心靈源。初未嘗竭。始乎養正。終乎聖功。亦本諸此而已。苟或不然。非惟有愧于三人。而亦有負南宗作堂之意矣。于是或人豁然而解。請疏其說以爲記。

歸菴記

鄞之龍山有招提曰永樂天寧。禪師仲猷闡公之所居也。師以高行僧。召至南京。尋奉旨使日本。畢事歸奏。詔許歸隱山中。乃名所居之菴曰歸。余嘗與客造焉。客有言于其座者曰。至哉其名菴也。靡不懷歸畏此簡書。願歸而不可得者言也。師既得歸。名之所以志其願乎。或起而非之曰。是固吾族之歸。而非學佛者之所謂歸也。夫學佛者。以靈知爲心。何往非歸。以虛空爲體。何寓非菴。師雖遠杭巨海。往來萬里。而三千世界。一一須彌。無去無來。非彼非此。以歸名菴。何必龍山哉。則又有非之者曰。客之言是已。然獨不聞先佛之言乎。佛經有言。譬如良醫。遠至他國。其子飲藥悶亂。是時其父來歸。乃以好藥速除苦惱。今師所度子孫。亦有處此而不悶亂者乎。其歸之也。固將除苦惱爾。然則願歸是山。豈徒然哉。于是在座之人。又相與非之曰。假醫以歸。自是一理。必若客言。則行者常非。歸者常是。惡覩所謂眞歸哉。人之未生。寂然本無。既生矣。強認爲有。苟認爲有。則營營生死。周流而不息。佛制八萬四千法門。不過使人有所歸耳。故曰。歸原性無二。又曰。歸根得旨。又曰。萬法歸一。原也根也一也。道而已矣。且所歸者菴。能歸者人。一刹那頃。能所俱壞。能所俱壞。而空不壞。道固然耳。歸之于道。是謂眞歸。師之名菴。以此而已。師聞客言。啞然笑曰。我菴于此。而歸于此。固以爲名。諸君何以有是譊譊也。余亦笑曰。師豈離言語相。離文字相。示人以眞歸乎。師復啞然而笑。遂書以爲記。

檀特巖精舍記

檀特巖在漳之龍溪。由郡城北。溯大江。舟行五十餘里。始至其地。前瞰江流。後連崖谷。江有九龍潭。每夜

參半。神珠煜煜光動。循江而南。是名香松二州。折而西爲細柳營。虎渡橋。皆是郡之勝。巖其最勝處。地位峻絕。風物清曠。幽篁美木。森布錯陳。而且夏涼冬燠。有類檀特仙聖之所居。故以爲名。精舍之建。則自鏡中禪師始。鏡中郡之保福寺僧也。法道日著。鄉邦慕之。遂施其巖爲構茲宇。已而鏡中之嗣德松。德松之嗣壽泉。光郁。法迪。法羣咸甲乙傳次。以領其事。一日壽泉之嗣明徹。歷職杭之淨慈。以歸視其上漏旁穿。不可枝梧。乃罄衣盂之資。以供土木之費。闕者補之。仆者起之。殿堂門廡。庫庾庖湢之屬。無不畢具。且于巖址增築二壙。以備本宗派下之埋瘞。其規制悉倣禪刹。而差次之。于是光郁遊方日久。將圖歸老故山。盡空諸相。而獨以開山鏡中之本末。尚闕紀載。明徹營修之功。亦未及冢諸樂石。大懼日就湮沒。無以昭垂永久。用勸來者。乃手書梗槩。屬余書之。夫佛刹之興。固每資乎地之勝。而其所以爲勝者。則未始不由于人。漳爲東南奥區。而茲巖又漳之勝處。其風氣之會。清淑所鍾。閟藏于空虛寂寥之中。亦已久矣。而造物者一旦啓之。寶搆法幢。熾然建立。髹彤金碧。絢爛林邱。見者改觀。而聞者讚歎。豈非以其人哉。然地之勝。亙古今而無窮。人之勝。將歲月而俱化。自今以往。苟能繼繼承承。不徒使其棟宇之新。與山川相久遠。而所以恢宏祖道。扶植教基者。亦且蟬聯而起。他日易精舍爲鉅刹。宏模偉觀。固當屢書不一書矣。今以光郁之請。義不容辭。姑爲之記。俾刻以俟焉。

四華世界記

距錢湖五里許。有阿蘭若曰大慈竺曇瑞師居之。其居之室。名之曰四華世界。而命余爲記。余問四華世

界之說。則知西方過十萬億佛土。有世界曰極樂。有佛曰阿彌陀。其人無有三惡、八難、十纏、九惱。有能誠心大願歸心是度者。苟念力具足。至盡命時。精誠不亂。則佛爲現瑞光攝受。俾得隨願以往生焉。其土極嚴淨。琉璃爲地。而飾以七寶行樹。中有八功德池。池有華曰優鉢曇。曰拘佛頭。曰波斯迦。曰芬陀利。是謂四華也。又言佛之難值。猶優鉢曇華之時一瑞世。故師名瑞字竺曇。而以四華世界名其室云。或曰。大雄氏憫人之溺于染著。是以讚歎極樂。勸之往生。而非有實之也。故曰。惟心淨土。自性彌陀。則所謂四華世界。果何在耶。今師既舉以名室。而又寓夫嚮往之私焉。則似泥夫迹之有也。失其旨矣。師曰。吾佛之道。雖有之而不有。雖不有之而有。非智識所能知。非言語所能辨。子方譏我以泥夫有。而我又懼子之溺于無也。苟一切時不著于佛。不著于法。而淨穢兩忘。能所俱泯。超然無有之表。則啓處周旋。固未嘗離乎淨土。而四華世界亦豈遠在十萬億佛土之外哉。或不能爾。我見情以境遷。識以事變。言有則泥夫有。語無則溺于無。則雖日坐四華之中。而淨土之遠。有不啻十萬億佛土之外而已。夫如是則四華世界。又可以有無論之哉。余聞而異之。且愛其言理而明。因筆受爲之記。使世之求乎無生之生者。有以知夫舟筏之在是焉。

界之說。則知西方過十萬億佛土。有世界曰極樂。有佛曰阿彌陀。其人無有三惡、八難、十纏、九惱。有能誠心大願歸心是度者。苟念力具足。至盡命時。精誠不亂。則佛爲現瑞光攝受。俾得隨願以往生焉。其土極嚴淨。琉璃爲地。而飾以七寶行樹。中有八功德池。池有華曰優鉢曇。曰拘佛頭。曰波斯迦。曰芬陀利。是謂四華也。又言佛之難值。猶優鉢曇華之時一瑞世。故師名瑞字竺曇。而以四華世界名其室云。或曰。大雄氏憫人之溺于染著。是以讚歎極樂。勸之往生。而非有實之也。故曰。惟心淨土。自性彌陀。則所謂四華世界。果何在耶。今師既舉以名室。而又寓夫嚮往之私焉。則似泥夫迹之有也。失其旨矣。師曰。吾佛之道。雖有之而不有。雖不有之而有。非智識所能知。非言語所能辨。子方譏我以泥夫有。而我又懼子之溺于無也。苟一切時不著于佛。不著于法。而淨穢兩忘。能所俱泯。超然無有之表。則啓處周旋。固未嘗離乎淨土。而四華世界亦豈遠在十萬億佛土之外哉。或不能爾。我見情以境遷。識以事變。言有則泥夫有。語無則溺于無。則雖日坐四華之中。而淨土之遠。有不啻十萬億佛土之外而已。夫如是則四華世界。又可以有無論之哉。余聞而異之。且愛其言理而明。因筆受爲之記。使世之求乎無生之生者。有以知夫舟筏之在是焉。